

تذکر قرآن

۱۸

الکھف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ سورہ کا زمانہ نزول، نمود اور سابق سورہ سے تعلق

سابق سورہ کی طرح یہ سورہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اس دور میں نازل ہوئی ہے جب حق و باطل کی کش مکش اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ قریش اپنے تمام حوہوں کے ساتھ قرآن کی دعوت کو مٹا دینے پر تکیے لگے تھے اور یہود و نصاریٰ نے بھی جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر آئے ہیں، درپردہ قریش کی پیٹھ ٹھونکنی شروع کر دی تھی کہ انہی کے ہاتھوں یہ دعوت اپنے مرکز ہی میں ختم ہو جائے، اس سے ہر دو آزما ہونے کے لیے خود انہیں میدان میں نہ اترنا پڑے۔

ان حالات کے تقاضے سے اس سورہ میں چند باتیں خاص طور پر نمایاں ہوئی ہیں۔

۱۔ قریش کو انداز دینا کہ وہ اپنی دنیوی کامیابیوں کے غرے میں ایک بدیہی حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش نہ کریں۔ اب غداپ الہی ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے، اگر وہ اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو وہ وقت دور نہیں ہے جب وہ اس غداپ کی زد میں آجائیں گے۔

۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مظلوم صحابہ کو صبر و عزمیت کی تلقین۔ آنے والے مراحل یعنی ہجرت وغیرہ کی طرف بعض لطیف اشارات، ان مراحل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جو غیبی فتوحات حاصل ہونے والی ہیں ان کی بشارت۔

۳۔ جس طرح سابق سورہ — بنی اسرائیل — میں یہود کے چہرے سے نقاب الٹ دی گئی تھے اسی طرح اس سورہ اور اس کے بعد کی سورہ — سورہ مدیم — میں نصاریٰ کے چہرے سے نقاب الٹ دی گئی ہے اور مقصود اس سے قریش کو تنبیہ کرنا ہے کہ جن کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہے اگر ان کی شر پر خدا کی اس نعمت کی ناقدری کر دے جس سے اس نے تم کو سرفراز کرنا چاہا ہے تو یاد رکھو کہ پر اٹھے سنگون پر اپنی ناک کٹوا بیٹھو گے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

سورہ کے مطالب کا تجزیہ بالا جمال یہ ہے :-

(۸-۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین صبر کرمہاری ذمہ داری صرف انداز و بشیر سے۔ اگر یہ متمرین قرآن پر ایمان نہیں لارہے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کتاب میں کوئی کج پیچ یا تمساری دعوت و تبلیغ میں کوئی کسر ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ذعارف دنیا کی محبت میں اندھے ہو رہے ہیں تو تم ان کے پیچھے اپنے تئیں ہلکان نہ کرو۔ ایک وقت آنے والا ہے جب اس دنیا کے چہرے کا یہ مضموعی غارہ اتر جائے گا اور یہ اپنے اصل روپ میں نمایاں ہو جائے گی۔ اس وقت یہ بد بخت لوگ اپنے سر میں بیٹھیں گے۔

(۲۱-۹) اصحاب کھف نے تعلق مخالفین کے اٹھائے ہوئے ایک سوال کا جواب جس سے ان کی اصل زندگی، الاحیاتی تفصیلات سے بالکل پاک ہو کر، اس طرح سامنے آگئی ہے کہ اس کے آئینہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثار ساتھیوں کو گویا دکھا دیا گیا ہے کہ تم اس وقت دعوت حق کی راہ میں جس مرحلہ سے گزر رہے ہو یہ مرحلہ اصحاب کھف کو بھی پیش آچکا ہے۔ اگر تم بھی انہی کی طرح تمام خطرات کے علی الرغم، جادۂ حق پر استوار رہے تو اللہ تمہارے لیے بھی اسی طرح مشکلات کو آسان کرنے کا جس طرح ان کے لیے آسان کیں۔ اور اسی طرح تمہارے لیے بھی پردہ غیب سے اسباب و وسائل جہیا کرے گا جس طرح ان کے لیے جہیا فرمائے۔ اللہ اپنی راہ میں ثابت قدم رہنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔

(۲۱-۲۷) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت دنیا کے متوالوں سے بے نیاز ہو کر، اپنے ان غریب و نادار ساتھیوں کی طرف متوجہ ہونے کی ہدایت جو اگرچہ دولت دنیا سے محروم تھے لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال اور شب و روز اللہ کی یاد و احسان کے دین کی دعوت میں سرگرم تھے۔ اسی ذیل میں آپ کو منکروں کی حالت پر غم کھانے سے روک دیا گیا ہے کہ یہ لوگ اگر ایمان نہیں لارہے ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑو، یہ سنت الہی کی زد میں آئے ہوئے ہیں اور سنت الہی کو کوئی بدل نہیں سکتا۔

(۲۹-۳۲) ایک تمثیل جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جو لوگ اسی دنیا کی کامیابیوں کو اصل کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں ان پر خدا اور آخرت کی یقین دہانی طرہی شاق گزرتی ہے۔ وہ اپنی انہی کامیابیوں کو اپنے برحق ہونے کی دلیل تصور کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر کوئی اللہ کا بندہ ان کو خدا و آخرت سے ڈراتا ہے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا حال اچھا ہے یا ہمارا؟ اگر ہمارا حال اچھا ہے اور بالبدھمت اچھا ہے تو ہم یہ کیوں نہ باور کریں کہ ہماری ہی زندگی اور ہمارا ہی عقیدہ و عمل بھی صحیح ہے۔ اس ذہن کے لوگ یہ باور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ جو جاہ و اقبال ان کو آج حاصل ہے اس پر کبھی زوال بھی آسکتا ہے۔ وہ قیامت کو ایک بہت بعید از مکان چیز سمجھتے ہیں اور اگر ایک مفروضہ کے درمیان اس کو ماننے بھی ہیں تو اپنی زندگی کی موجودہ کامیابیوں کو دلیل بنا کر یہ گمان کرتے ہیں

ہیں کہ اگر ہمیں خدا کے پاس جانا ہی پڑا، جیسا کہ یہ سر پھرے مسلمان ڈرتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں اس سے بہتر ترہ و تھاک حاصل ہوگا۔ اس تشیل کو پیش کرنے سے مقصود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واضح کرنا ہے کہ آج بعینہ اسی طرح کے مفروضوں سے تمہیں سالبقہ ہے۔ یہ لوگ تمہاری بات سننے والے نہیں ہیں۔ ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب برقِ خرمین سوزان کے سادے خرمین کو خاکستر کر کے رکھ دے گی۔ سو تم اس دنیا اور اس کی اس زندگی کی جس پر یہ دیکھتے ہوئے ہیں، حقیقت ایک تشیل سے سمجھا دو کہ یہ دنیا اور اس کی ساری رونقیں اور بہاریں چند روزہ ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ ساتھ صرف نیک اعمال جائیں گے تو جن کو جمع کرنا ہو یہ سرمایہ جمع کرنے کی فکر کریں۔

(۵۹-۵۰) آدم اور ابلیس کی سرگزشت کی یاد دہانی جس سے مقصود قریش کے مفروضوں کو ان کی بدبختی پر متنبہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی شامت اعمال سے ابلیس اور اس کی ہدایت کو اپنا دوست اور کارساز بنا رکھا ہے۔ حالانکہ اولادِ آدم کے ساتھ ان کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ اسی ضمن میں ان کی اس بدبختی پر بھی ملامت کی گئی ہے کہ اللہ نے تو ان پر عظیم فضل فرمایا کہ ان کی ہدایت کے لیے ایک ایسی کتاب اتاری جو ہر حقیقت کو گونا گون پہلوؤں سے واضح کر دینے والی ہے لیکن یہ اس کو قبول کرنے کے بجائے اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ ان کو وہ عذاب دکھا دیا جائے جس سے قرآن ان کو ڈرا رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے وہ رحمت میں سبقت کرتا ہے۔ عذاب میں جلدی نہیں کرتا لیکن یہ شامت کے مارے لوگ عذاب کے لیے جلدی چائے ہوئے ہیں۔

(۸۲-۶۰) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک تربیتی سفر کی سرگزشت۔ یہ سفر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تحت انہوں نے اس لیے کیا کہ ایک بندہ خاص کے ذریعے سے وہ اس کائنات کے اس رمز سے اچھی طرح آگاہ ہو جائیں کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اسادۃ الہی کے تحت ہوتا ہے اور ارادہ الہی سرتا سر حکمت و برکت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس دنیا میں بظاہر سرکشوں اور نافرمانوں کو ڈھیل ملتی ہے اور اہل حق مختلف قسم کی آزمائشوں اور تکلیفوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ یہ صورت حال بہتوں کے ایمان کو متزلزل کر دیتی ہے اور ان کے لیے جاہل حق پر ثابت قدم رہنا نہایت ابتلا کا کام بن جاتا ہے۔ اس ابتلا میں ثابت قدم صرف وہی لوگ رہتے ہیں جن پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے سب ارادۃ الہی کے تحت اور اس کی حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہو رہا ہے لیکن انسان کا محدود علم اس کی حکمتوں اور مصلحتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے صحیح رویہ یہ ہے کہ راہِ حق میں ناہوائی و نامساعد جو حالات بھی پیش آئیں آدمی ان سے دل شکستہ نہ ہو بلکہ پورے عزم و جزم کے ساتھ مؤقفِ حق پر ٹھہرے، حکمتِ الہی کے ظہور کا انتظار کرے اور امید رکھے کہ اگر اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں اس کا ظہور ہو کر رہے گا۔

یہی حکمت و صبر کی اساس و بنیاد ہے جس پر سارا دین قائم ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو ایک عظیم ہم کے لیے انتخاب فرمایا تو اس صبر کی تربیت کے لیے ان کو اپنے ایک خاص بندے

کے پاس بھی کر یہ چیز صرف جاننے کی نہیں بلکہ عملی تربیت کی بھی محتاج تھی۔ بعینہ یہاں یہ سرگزشت آنحضرت، صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطہ سے آپ کے اس دور کے ساتھیوں کو اس مقصد سے سنائی گئی ہے کہ باغیوں اور نافرمانوں کو جو دندناتے دیکھ رہے ہو اور تم حق پر ہوتے ان کے مظالم کے جو ہدف بنے ہوئے ہو اس سے ہراساں اور مرعوب نہ ہونا۔ اس دنیا میں اگر مسکینوں کی کشتی میں چھید کیا جاتا ہے تو اس میں بھی حکمت ہے ہوتی ہے اور اگر ظالموں کی کسی بستی میں کسی گرتی دیوار کو سہارا دیا جاتا ہے تو اس میں بھی خیر ہی مضمر ہوتا ہے لیکن انسان کا محدود علم خدا کے سارے اسرار کا احاطہ نہیں کر سکتا۔

(۸۲ - ۱۰۱) ایک سوال کی تقریب سے ایک سلطان عادل — ذوالقرنین — کا ذکر جس سے مقصود قریش کے ان تمردین کو عبرت دلانا ہے جو پیغمبر کے انداز کو مذاق اور اپنے اقتدار کو لازوال سمجھتے تھے۔ ان کے سامنے خود انہی کے سوال پر یہ واضح فرمایا کہ ایک بندہ مومن ذوالقرنین تھے جن کا حال یہ تھا کہ تمام مشرق و مغرب کو فتح کر لینے کے بعد بھی وہ ہر کامیابی کو اللہ کا انعام اور اس کا فضل سمجھتے اور ہر قدم اس کی مرضی کے مطابق اٹھاتے تھے اور ایک تم ہو کہ خدا سا اقتدار جو مل گیا ہے تو اس کے نشہ میں خدا اور آخرت سب کا مذاق اڑانے لگے ہو۔

(۱۰۲ - ۱۱۰) خاتمہ سورہ میں اسی تہدید و انداز کے مضمون کا پھر اعادہ ہے جس سے سورہ کا آغاز ہوا ہے گویا آخر میں ایک نئے اسلوب سے اسی حقیقت کی پھر یاد دہانی فرمادی جو سورہ کا عمود ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں کا جواب بھی دے دیا جو قرآن کی پُر حکمت باتوں کا مذاق اڑاتے اور کسی حسی معجزہ کا مطالبہ کرتے تھے۔ فرمایا اگر دیکھنے والی آنکھیں ہوں تو آفاق و انفس میں خدا کی اتنی نشانیاں ہیں کہ اگر سمندر و شنائی بن جائیں جب بھی ان کو قلم بند نہیں کیا جاسکتا۔ آخر میں پیغمبر صلعم کی زبان سے اعلان کر دیا کہ معجزے اور نشانیاں دکھانا خدا کا کام ہے، میں تو تمہاری ہی طرح خدا کا ایک بندہ ہوں، تمہیں وہی سنا تا ہوں جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے۔

سورہ کے مطالب کا یہ اجمالی تجزیہ اس کے نظام اور عمود کو واضح کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔

سُورَةُ الْكَهْفِ (١٨)

مَكِّيَّةٌ ١١٠ آيَاتُهَا ١١٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ
 لَهُ عِوَجًا ١ قِيمًا لِنُذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِمَنْ لَدُنْهُ
 وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ
 أَجْرًا حَسَنًا ٢ مَا كَثُرِينَ فِيهِ أَبَدًا ٣ وَيُنذِرَ الَّذِينَ
 قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ٤ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا
 لِأَبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ
 إِلَّا كَذِبًا ٥ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ
 يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ٦ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى

آيات

٨-١٠

الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝ وَإِنَّا
لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۝

ترجمہ آیات ۸-۱۰
شکر کا سزاوار ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اس
کے کوئی کج سچ نہیں رکھا۔ بالکل ہموار اور استوار تاکہ وہ اپنی جانب سے جھٹلاتے والوں
کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کر دے اور ایمان لانے والوں کو، جو نیک اعمال کر رہے
ہیں، اس بات کی خوش خبری سنا دے کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ
رہیں گے اور ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ خدا نے اولاد بنائی ہوئی ہے آگاہ کر دے۔ ان کو
اس باب میں کوئی علم نہیں، نہ ان کو نہ ان کے آباء و اجداد کو۔ نہایت ہی سنگین بات ہے
جوان کے خونوں سے نکل رہی ہے۔ یہ محض جھوٹ ہے جو وہ بک رہے ہیں۔ ۵-۱

تو شاید تم ان کے پیچھے اپنے تئیں غم سے ہلاک کر کے رہو گے۔ اگر وہ اس بات پر
ایمان نہ لائے۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے سنگار بنایا ہے تاکہ
ہم لوگوں کا امتحان کریں کہ ان میں اچھے عمل کرنے والا کون بنتا ہے اور ہم بالآخر اس پر جو
کچھ ہے سب کو جیل میدان کر کے رہیں گے۔ ۸-۶

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَنَمَّ یَجْعَلُ لَہٗ عِوَجًا (۱)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتٰبَ۔ سابق سورہ بنی اسرائیل جس مضمون پر ختم ہوئی
تھی (ملاحظہ ہوں آیات ۱۰۵-۱۱۱) اسی مضمون سے اس سورہ کا آغاز فرمایا۔ قرآن کی صورت میں جو نعمت عظمیٰ
اہل عرب پر نازل ہوئی تھی یہ اس کے حق کا اظہار ہے کہ یہ نعمت شکر کی موجب ہوئی چلیے نہ کہ کفر کی۔ بدقسمت

ہیں وہ لوگ جو اس کی ناندیری کریں اور اس کی تکذیب کے لیے نت نئے بہانے تلاش کریں۔

وَلَسَوْفَ يَجْعَلُ لَهُ جُجًا، قَسِيمًا: یہ اس کتاب کی صفت ہے کہ اس کتاب میں خدا نے کوئی کج پہنچ نہیں رکھا ہے۔ نہ بیان کے اعتبار سے نہ معنی کے اعتبار سے۔ زبان اس کی عربی مبین ہے اور رہنمائی اس کی اس صراط مستقیم کی طرف ہے جس کے مستقیم ہونے کے دلائل عقل و فطرت اور آفاق و انفس کے ہر گوشے میں موجود ہیں اور قرآن نے ان کو اتنے گونا گون طریقوں سے بیان کر دیا ہے کہ کوئی عقل سے کام لینے ان کے سمجھنے سے قاصر نہیں رہ سکتا۔ صرف وہی ان سے محروم رہیں گے جو عقل سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ قرآن کی یہی صفت سورہ نبی اسرائیل میں بھی بیان ہوئی ہے۔ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّهِ هِيَ اَتَمُّ (بے شک یہ قرآن اس راستہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا ہے)۔

فَمَا يُشْذِرُ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (۲)

لَيُشْذِرُ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ: یہ اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد بیان ہوا ہے کہ یہ انکار کرنے والوں کے لیے انذار اور ایمان لانے والوں کے لیے بشارت ہے پہلے ٹھکرے میں ٹھکانے والے، اَيُّ لُكَا فَوِيْنٍ، یا لُكَا كَذِبِيْنَ، معذوف ہے۔ اس لیے کہ آگے والے ٹھکرے میں مؤمنین موجود ہے جو تقابل کے اصول پر اس معذوف کو خود واضح کر رہا ہے۔

فَعَلَّ يُشْذِرُ: کا فاعل اللہ بھی ہو سکتا ہے اور عبدُہیٰ رسول بھی۔ پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے یہ کتاب خاص اپنے پاس سے اس لیے اتاری ہے کہ کافروں کو ایک عذاب شدید سے آگاہ و ہوشیار کر دے۔

دوسری صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کا رسول لوگوں کو خدا کی طرف سے نازل ہونے والے عذابِ شدیدی سے متنبہ کر دے۔

پہلی صورت میں مِّنْ لَّدُنْهُ کا لفظ اہتمام و عنایت پر دلیل ہوگا کہ اس مقصد کے لیے خدا نے خاص اپنے پاس سے اور اپنی نگرانی میں انتظام فرمایا۔ دوسری صورت میں اس سے عذاب کی شدت کا اظہار ہوگا کہ یہ عذاب کوئی ایسا دلیا عذاب نہیں ہوگا بلکہ تہر الہی ہوگا جس سے بچنے والا کوئی نہیں بن سکے گا۔

مَا كُتِبَ فِيْهِ اَبَدًا: اس اجرِ حسن میں ہمیشہ رہیں گے یعنی اس بہشت میں ہمیشہ رہیں گے جو اس اجرِ حسن کے ثمرہ اور نتیجہ کے طور پر حاصل ہوگی۔ شے کو بول کر اس سے اس کے نتیجہ کو مراد لینا عربیت کا ایک

معروف اسلوب ہے جس کی مثالیں اس کتاب میں پیچھے گزر چکی ہیں اور آگے بھی آئیں گی۔

وَيُشْذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا: یہ عام کے بعد خاص کا ذکر ہے، یعنی خاص طور پر ان

قرآن کی
صفت

قرآن کا
مقصد

مولوں کو آگاہ کر دے جو خدا کے لیے اولاد فرض کر کے ان کی عبادت میں لگے ہوئے اور ان کی شفاعت کے اعتماد پر خدا سے بالکل متغنی ہو بیٹھے ہیں۔ اس سے مراد مشرکین عرب بھی ہیں اور نصاریٰ بھی۔ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے اور نصاریٰ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنائے ہوئے تھے۔

مَا لَكُمْ بِهٖ مِنْ عَلٰمٍ وَّلَا اٰیٰتٍ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ هَٰؤُلَاءِ يَقُوْلُوْنَ اَلَا كُنَّا بَاۗءُ عِلْمٍ سَمِعْنَا مِنْ قَبْلِهَا نَبَاۗءَ مَا نَحْنُ بِمُحٰدِثِيْنَہٗۤ اِلَّا كَذِبًا عَلٰمِیْنَ اَنْہٗ لَیْسَ بِہٖ اٰیٰتٌ وَّلَا اٰیٰتٍ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ہٰؤُلَاءِ یَقُوْلُوْنَ اَلَا كُنَّا بَاۗءُ عِلْمٍ سَمِعْنَا مِنْ قَبْلِهَا نَبَاۗءَ مَا نَحْنُ بِمُحٰدِثِيْنَہٗۤ اِلَّا كَذِبًا

خدا کا شریک بنا رکھا ہے انھوں نے یہ افسانہ محض اپنے جی سے گھڑا ہے۔ نہ خدا نے کہیں یہ بات کہی ہے اور نہ ان بڑے فضولوں کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے۔ یہ اپنے جن آباؤ اجداد کی تقلید میں یہ حماقت کر رہے ہیں ان کے پاس بھی اس کی کوئی دلیل نہیں تھی محض جہالت سے انھوں نے یہ ضلالت اختیار کی اور یہ بھی جہالت ہی سے ان کی لیکر کو پیٹ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بڑی ہی سنگین بات ہے جو ان کے مونہوں سے نکل رہی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ پر ہمت و بہتان اور اس کی غیرت کو چیلنج ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اپنی گستاخی سے باز نہ آئے تو غریب اپنا شتر دکھیں گے۔

مشرکین کی
اندھی تقلید

فَلَعَلَّكُمْ بَاۗءُ عِلْمٍ سَمِعْنَا مِنْ قَبْلِهَا نَبَاۗءَ مَا نَحْنُ بِمُحٰدِثِيْنَہٗۤ اِلَّا كَذِبًا

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور تسلی دینے کا اندازہ بہت پیارا ہے فرمایا کہ تم تو ان کے ایمان کے غم سے اس طرح گھلے جا رہے ہو کہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ اس کتاب پر ایمان نہ لائے تو ان کے پیچھے تم اپنے آپ کو ہلاک کر کے رہو گے! اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فرض رسالت کی ادائیگی کا احساس کتنا شدید تھا۔ آپ دعوت کے کام کے لیے اپنے رات دن ایک کیے ہوئے تھے۔ لیکن پھر بھی آپ کو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ لوگ جو ایمان نہیں لاد رہے ہیں تو مبادا اس میں آپ کی کسی کوتاہی کو دخل ہو۔ اس احساس کے باعث آپ کی شفقت اور آپ کے غم دونوں میں برابر اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہایت پُر محبت انداز میں ٹوکا کہ اپنی ذمہ داری کے احساس میں اس درجہ غلو صحیح نہیں ہے۔ یہ ناشکرے اور ناتدرے لوگ جو اس کتاب پر ایمان نہیں لاد رہے ہیں تو یہ سمجھو کہ اس کے سمجھنے میں ان کو کوئی دشواری پیش آ رہی ہے یا تمھاری طرف سے فرض دعوت کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے بلکہ اس کا اصل سبب کچھ اور ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو پُر محبت
تسلی

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلٰی الْاَرْضِ زٰیْنَةً لِّہٖمْ لَعَلَّہُمْ اٰیٰتٍ حٰصِلًا یَّرٰۤی اَنۡہُمْ اَعْمٰی اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلٰی الْاَرْضِ زٰیْنَةً لِّہٖمْ لَعَلَّہُمْ اٰیٰتٍ حٰصِلًا

کے اصل سبب سے پردہ اٹھایا ہے۔ فرمایا کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اپنی عقل و تہذیب سے کام لے کر آخرت کا طالب بنتا ہے اور کون اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ کر اس دنیا کا چرنا بن کر رہ جاتا ہے۔ اس امتحان کے تقدض سے ہم نے اس دنیا کے چہرے پر حسن و زیبائی کا ایک پُر فریب غارہ

منکرین کے
انکار کا اصل
سبب

مل دیا ہے۔ اس کے مال و اولاد، اس کے کھیتوں کھیلانوں، اس کے باغوں اور چمنوں، اس کی کاروں اور کوٹھیوں، اس کے محلوں اور لوانوں، اس کی صداتوں اور وزارتوں میں بڑی کشش اور دل فریبی ہے۔ اس کی لذتیں نقد اور عاجل اور اس کی تلخیاں پس پردہ ہیں۔ اس کے مقابل میں آخرت کی تمام کامرانیاں نسیہ میں اور اس کے طالبوں کو اس کی خاطر بے شمار جانکاہ مصیبتیں نقد نقد اسی دنیا میں جھیلنی پڑتی ہیں۔ یہ امتحان ایک سخت امتحان ہے۔ اس میں پورا اترنا ہر لواہرہ کا کام نہیں ہے۔ اس میں پورے دہی اتاریں گے جن کی بصیرت، اتنی گہری ہو کہ خواہ یہ دنیا ان کے سامنے کتنی ہی عشوہ گرمی کرے لیکن وہ اس عجوزہ ہزار داماد کو اس کے ہر بھیس میں تاثر جانیں اور کبھی اس کے عشق میں پھنس کر آخرت کے ابدی انعام کو قربان کرنے پر تیار نہ ہوں۔ وہ بے لگ جنموں نے اپنی عقل و دل کی آنکھیں اندھی کر لی ہیں اور اپنی خواہشوں کے پرستار بن کے رہ گئے ہیں وہ اس نقد کو آخرت کے لیے قربان کرنے پر تیار نہیں ہو سکتے اگرچہ اس کے حق ہونے پر اس کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ ہے۔

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، 'جُرُزًا' بے آب و گیاہ زمین کو کہتے ہیں مطلب اس دنیا یہ ہے کہ یہ بے وقوف لوگ اس زمین کی جن چیزوں پر دیکھے ہوئے ہیں ایک وقت آئے گا کہ ہم ان ساری چیزوں کو مٹا کر اس کو چٹیل اور بے آب و گیاہ میدان کی طرح کر دیں گے۔ یہی مضمون آگے آیات ۲۶-۲۸ میں آ رہا ہے وہاں انشاء اللہ اس کی مزید تفصیل ہوگی۔

۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۹-۲۶

قریش جس انداز سے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے اس کا ذکر اوپر کی آیات میں گزرا۔ اسی مخالفت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اس دور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زچ کرنے کے لیے اہل کتاب جو مختلف قسم کے اینڈے بنیڈے سوالات انفا کرتے قریش ان کو بھی اٹھا لیتے اور آپ سے ان کے جواب کا مطالبہ کرتے۔ روح کے متعلق، ندا القرین کے متعلق اور اس نوع کے بعض دوسرے سوالات جن کا قرآن نے حوالہ دیا ہے، اہل کتاب کے اٹھائے ہوئے سوالات تھے۔ اسی نوع کا ایک سوال اصحاب کف سے متعلق اہل کتاب نے اٹھایا اور ان کے اشارے سے قریش نے اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ یہ غیر متعلق سوالات ظاہر ہے کہ حصول علم اور تحقیق حق کے مقصد سے نہیں کیے جاتے تھے بلکہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے کیے جاتے۔ مقصد مخالفین کا صرف یہ ہوتا کہ اگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو اس جواب نہ دینے کو مخالفت کا بہانہ بنائیں گے کہ دیکھو یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارے اس سوال کا جواب نہ دے سکے اور اگر جواب دیا اور کوئی بات ان کے موعبات کے خلاف ہوئی تو اس کو مخالفت

اہل کتاب کے الفاظ کے ہوئے سوال

کا باندہ بنائیں گے کہ دیکھو یہ شخص کیا بے پرکی اڑا رہا ہے۔ اصل بات تو یوں ہے اور یہ اس کے برعکس یوں کہہ رہا ہے۔

یہ بات کہ اصحاب کھف کا قصہ یہاں مخالفین کے سوال کے جواب میں زیر بحث آیا ہے خود قرآن سے واضح ہے۔ آگے آیات ۲۱-۲۲ میں یہ بات تصریح سے آئے گی کہ قرآن نے اس قصہ سے تعرض سوال کے جواب میں کیا ہے۔ اس قسم کے سوالوں کے باب میں قرآن نے جو رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی ہے وہ تو جیسا کہ آگے واضح ہو گا، یہ ہے کہ ان سے تعرض ہی نہ کیا جائے بلکہ ان کو مال دیا جائے۔ لیکن کوئی سوال اگر مفید ہو یا اس کے جواب کو کسی مفید تعلیم کا ذریعہ بنایا جاسکا ہے تو قرآن نے اس کا بقدر ضرورت جواب دے دیا ہے۔ اصحاب کھف کی زندگی چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے، دعوت کے اس پُر آرائش دور میں، نہایت سبق آموز ہو سکتی تھی اس لیے کہ آپ اور آپ کے صحابہ انہی مراحل سے گزر رہے تھے جن سے اصحاب کھف کو گزرنا پڑا تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی سرگزشت کا اتنا حصہ نہ دیا جتنا حق تھا۔ اس طرح گویا سوال کرنے والوں کے سوال کا جواب بھی ہو گیا، ماضی کی ایک پاکیزہ سرگزشت سے پیغمبر اور صحابہ کو صبر و عزیمت کی تعلیم بھی مل گئی اور اہل حق کی تاریخ کا ایک نہایت اہم باب جو افسانوں کے حجاب میں گم تھا ہر قسم کے گرد و غبار سے بالکل پاک صاف ہو کر از سر نو سامنے آ گیا۔

اصحاب کھف کون تھے؟ ان کا تعلق تاریخ کے کس دور سے ہے اور یہ کن کے اسلاف میں سے ہیں؟ ان سوالوں کا کوئی قطعی جواب دینا نہایت مشکل ہے۔ ان کے باب میں قطعیت کے ساتھ اتنی ہی بات کہی جاسکتی ہے جتنی قرآن نے بیان کر دی ہے باقی جو کچھ ہے اس کی حیثیت محض افسانہ کی ہے۔ قرآن نے ان کی سرگزشت کا صحیح اور سبق آموز حصہ بیان کر کے ان کے باب میں مزید کھوج کرید کرنے سے، جیسا کہ آگے منوم ہو گا، منع کر دیا ہے۔ اس وجہ سے ہم ایک ایسی چیز کے درپے ہونا پسند نہیں کرتے جس سے قرآن نے روکا ہے۔ البتہ قیاسات و قرائن سے اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا تعلق قریش یا یہود کی تاریخ سے نہیں ہے بلکہ نصاریٰ کی تاریخ سے ہے۔ ان کے ہاں ایسی روایات ملتی ہیں جو اصحاب کھف کے واقعہ سے مشابہت رکھتی ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ نصاریٰ اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں، جب دین کی خاطر رومیوں کے ہاتھوں تباہ گئے ہیں، اصحاب کھف نے دعوتِ حق کی راہ میں وہ بازی کھیلی ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ ان لوگوں نے توحید اور آخرت کی دعوت پر دی بے خوفی سے دی یہاں تک کہ ان کا پورا ماحول ان کا دشمن بن کر اٹھ کھڑا ہوا اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ مخالفین ان کو سنگسار کر دیں گے۔ جب معاملہ اس حد کو پہنچ گیا تو ان لوگوں نے ایک غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ نے اس غار میں ان کی حفاظت کے لیے وہ سامان بہم پہنچائے جو صرف اللہ ہی بہم پہنچا سکتا تھا۔ بعد میں جب ان کے حالات لوگوں کے علم میں آئے اور ناسیدِ الہی کی جو شانیں ان کے لیے ظاہر ہوئیں ان کا چرچا ہوا تو ان کی یادگاریں قائم ہوئیں اور

قصہ اصحاب
کھف کے
زیر بحث آنے
کی نوعیت

اصحاب کھف
کون تھے؟

ہرگز وہ ان کے ساتھ اپنی نیت کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس طرح نصاریٰ میں ایک مقدس روایت کی حیثیت سے ان کا ذکر باقی رہا لیکن یہ ذکر آہستہ آہستہ بس چند کرامتوں اور چند لطائف بحثوں تک محدود رہ گیا۔ ان کی زندگی کا اصل کارنامہ نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو گیا۔ اس سوال پر تو ان کے ہاں مناظرے ہوتے کہ ان کی تعداد کیا تھی؟ ان کا کتنا تین کا چوتھا تھا یا پانچ کا چھٹا؟ لیکن یہ خبر کسی کو نہ تھی کہ ان کی دعوت کیا تھی اور اس دعوت کی راہ میں انھوں نے کیا قربانیاں دیں اور یہ بحثیں بھی غالباً اسی زمانہ تک باقی رہیں جب تک اصل نصranیت کے کچھ تقابلاً موجود رہے۔ بعد میں جب پال نے نصranیت کا علیہ بالکل بگاڑ ڈالا تو نصاریٰ کے اصل اسلاف کی تمام روایتیں بھی پردہ خفا میں چھپ گئیں۔ عرب کے نصاریٰ میں معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے متعلق کچھ روایات باقی تھیں لیکن بالکل منقطع ہو کر۔ انہی نصاریٰ کی شر سے یہ سوال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا اور قرآن نے اس لیے اس کا جواب دیا کہ اس سے دعوت کے اس پُر آشوب دور میں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بڑی تقویت حاصل ہو سکتی تھی۔ جس طرح اصحاب کھف اپنے ماحول میں ہدف نظام بنے تھے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بھی قریش کے نظام کے ہدف تھے اور جس طرح اصحاب کھف کو غار میں پناہ یعنی پڑی اسی طرح آپ اور آپ کے صحابہ کے سامنے بھی ہجرت جلتہ، غار ثور اور ہجرت مدینہ کے مراحل آنے والے تھے۔ اب اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت کیجیے۔

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيِّوْ كَانُوْا مِنْ آيَاتِنَا
عَجَبًا ۝۱ اِذَا دَعٰى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَا اتِّخَا مِنْ
لَدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ۝۱۰ فَضَرْبَنَا عَلٰى
اُذُنِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ۝۱۱ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اٰى
الْحَزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْا اَمَدًا ۝۱۲ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ
نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝۱۳
وَرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِهَا لَقَدْ قُلْنَا اِذَا شَطَطًا ۝۱۴
هٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهَا اِلٰهَةً لَّوْلَآئِ لَوْ نَعْلَمُ عَلَيْهِمْ

آیات
۲۹-۹

۱۱۱

بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ⑮
وَإِذَا عَزَلْتَوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ
يَنْشُرُكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ
مَرْفَقًا ⑯ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزُورُ عَنْ كَهْفِهِمْ
ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي
فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّ هَؤُلَاءِ يَهْتَدُونَ
وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ⑰ وَتَحْسَبُهُمْ
أَيْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ ۖ وَنُقِلَهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ
وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ
مِنْهُمْ فِرَارًا وَكَلِمَتٌ مِنْهُمْ رُعْبًا ⑱ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ
لِتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، قَالُوا لَبِثْنَا
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، فَابْعَثُوا
أَحَدَكُمْ يَتَرَقِّكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ⑲
إِنَّهُمْ أَنْ يُظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ
وَلَنْ تَقْلِحُوا أَبَدًا ⑳ وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ
وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ
بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا، رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ

قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ۖ^(۲۱)
 سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ
 كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ
 رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۚ فَلَا تُحِصُوا لَهُمْ
 أَمْثَلًا ظَاهِرًا وَلَا تُسْتَفْتَىٰ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۖ^(۲۲) وَلَا تَقُولَنَّ
 لِشَايٍ عِزِّي فَإِنَّهُ فَاعِلٌ ۚ ذِيكَ عَدَا ۖ^(۲۳) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَادْكُرْ لِكَ
 إِذْ أَلَيْسَتْ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ۖ^(۲۴)
 وَلِكَيْتُوَانِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ۖ^(۲۵) قُلْ
 اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِكَيْتُوا ۚ لَهُ عِيبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُبْصِرُ بِهِ
 وَأَسْمِعُ ۚ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ
 أَحَدًا ۖ^(۲۶)

کیا تم نے کہف ورقیم والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کچھ بہت عجیب خیال کیا اجب ترجمہ نکات
 ۲۶-۹
 کہ کچھ نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت بخش اور ہمارے اس
 معاملے میں ہمارے لئے رہنمائی کا سامان فرما، تو ہم نے غار میں ان کے کانوں پر کٹی برس کے لیے تھپک
 دیا۔ پھر ہم نے ان کو بیدار کیا کہ دیکھیں دونوں گروہوں میں سے کون مدتِ قیام کو زیادہ صحیح
 شمار میں رکھنے والا نکلتا ہے۔ ۱۲-۹

ہم تمہیں ان کی سرگزشت ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر
 ایمان لاتے اور ہم نے ان کی ہدایت میں مزید افزونی عطا فرمائی اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط

کیا جب کہ وہ اٹھے اور کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم یہ حق سے نہایت ہی ہٹی ہوئی بات کہیں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا کچھ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ یہ ان کے حق میں واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے! تو ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ باندھیں۔ ۱۲-۱۵

ادب اب کہ تم ان کو ابدان کے معبودوں کو، جن کو وہ خدا کے سوا پوجتے ہیں، چھوڑ کر الگ ہو گئے ہو تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلائے گا اور تمہارے اس مرحلہ میں تمہاری مایحتاج جیسا فرمائے گا۔ ۱۶

اور تم دیکھتے سورج کو کہ جب طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب کو بچا رہتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو کترا جاتا ہے اور وہ اس کے صحن میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جس کو اللہ ہدایت دے وہی راہ یاب ہوتا ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی دستگیری کرنے والا اور رہنمائی کرنے والا نہیں پاسکتے، اور تم ان کو جاگتا گمان کرتے حالانکہ وہ سو رہے ہوتے اور ہم ان کو داہنے بائیں کر ٹھیں بھی بدلو اتے اور ان کا کتا دونوں ہاتھ پھیلائے دہلیز پر ہوتا، اگر تمہاری نظر ان پر پڑ جاتی تو تم وہاں سے اٹھے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی مہشت سما جاتی۔ ۱۸

اور اسی طرح ہم نے ان کو جگایا کہ وہ آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا، تم یہاں کتنا ٹھہرے ہو گے؟ وہ بولے ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم ٹھہرے ہوں گے۔ بولے تمہاری مذت قیام کو تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ پس اپنے میں سے کسی

کو اپنی یہ رقم دے کر شہر بھیجو تو وہ اچھی طرح دیکھ لے کہ شہر کے کس حصہ میں پاکیزہ کھانا ملتا ہے اور وہاں سے تنھائے لیے کچھ کھانا لائے اور چاہیے کہ وہ دبے پاؤں جائے اور کسی کو تمھاری خبر نہ ہونے دے۔ اگر وہ تمھاری خبر پائیں گے تو تمھیں سنگسار کر دیں گے یا تمھیں اپنی ملت میں لوٹالیں گے اور پھر تم کبھی فلاح نہ پاسکو گے۔ ۱۹-۲۰۔

اور اسی طرح ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ شدنی ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہ وقت بھی خیال کرو جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے تو بولے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنو اور ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غالب آئے انھوں نے کہا کہ ہم تو ان کے غار پر ایک مسجد بنائیں گے۔ ۲۱۔

اب یہ کہیں گے یہ تین تھے، اُن کا چوتھا ان کا کتا تھا اور کہیں گے یہ پانچ تھے ان کا چھٹا ان کا کتا تھا، بالکل اُنکل بچو! اور کہیں گے یہ سات تھے اور ان کا آٹھواں اُن کا کتا تھا۔ کہہ دو میرا رب ہی ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے۔ ان کو بس تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں اور تم ان کے باب میں نہ بحث کرو مگر ٹانے کے انداز میں اور ان کے باب میں ان میں سے کسی سے نہ پوچھو۔ اور کسی امر کے لیے یوں نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کردوں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے اور جب تم بھول جایا کرو تو اپنے رب کو یاد کرو اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب اس سے بھی کم مدت میں صحیح بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے۔ ۲۲-۲۴۔

اور وہ اپنے غار میں تین سو سال رہے اور نو سال مزید براں۔ کہہ دو اللہ ہی خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے۔ آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اسی کے علم میں ہے۔ کیا ہی خوب

ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ اس کے سوا ان کا کوئی کار ساز نہیں اور وہ اپنے اختیار میں کسی کو سا بھی نہیں بناتا۔ ۲۵-۲۶

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا (۹)

سندہ وادہ کا خطاب ضروری نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہو بلکہ اللہ تبارک کے خطاب کی طرح یہ عام بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے خطاب میں، جیسا کہ ہم پیچھے اپنی کتاب میں ایک سے زیادہ مقامات میں ذکر کر چکے ہیں، مخاطب گروہ کا ایک ایک شخص فرداً فرداً مراد ہوتا ہے اور جمع کے خطاب کے بالمقابل اس میں زیادہ زور ہوتا ہے خود اس کی سلسلہ کلام میں آگے متعدد خطابات بصیغہ واحد ہیں۔ لیکن ان سب میں خطاب آنحضرت سے نہیں بلکہ مخاطب گروہ سے ہے۔ مثلاً وَتَدْعَى الشَّيْءَ آيَةً، وَتَدْعَى بِهَمِّ لَوْ أَطْلَعْتَ، لَوَيْتَ، وَكَذَلِكَ آيَةُ آیت ۱۸۔

یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ فرمانے کا کیا عمل ہے کہ کیا تم اصحاب کھف و رقیم کو ہماری نشانیوں میں سے کچھ عجیب چیز خیال کرتے ہو؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اول تو اس سرگزشت سے واقف ہی نہیں تھے، اول آپ اس وحی کے ذریعہ ہی سے اس سے واقف ہوئے اور بالفرض آپ کچھ واقف رہے بھی ہوں تو اس میں آپ کے لیے تعجب اور حیرت کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے! اس سے کہیں زیادہ عجیب سرگزشتیں آپ کو سابق انبیائے کرام کی سنائی جا چکی تھیں۔ پھر آپ کے اصحاب کھف کے معاملہ کو عجیب اور نادار سمجھنے کی کیا وجہ ہو سکتی تھی! ہمارے نزدیک یہ سوال خطاب کرنے والوں سے ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ان کے پیش نظر اصل مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی نظر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی وقعت گھٹائیں کہ ہمارے ہاں تو اصحاب کھف جیسے اولیائے گزشتہ میں جن کے لیے خدا کی قدرت کی نہایت عظیم شائیں ظاہر ہوئیں تو ہم کسی اور کی ہدایت و رہنمائی کے قحاج کب ہو سکتے ہیں اور وہ بھی ایک ایسے نبی کی ہدایت کے جس کے اندر ہم اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں پارہے ہیں۔ یہ بات یہاں پیش نظر رہے کہ اس دور میں یہود و نصاریٰ دونوں کھلم کھلا یہ بات کہنے لگے تھے کہ جس کو ہدایت کی طلب ہو وہ یہودی بنے یا نصرانی، یہ نیا دین بھلا کیا ہے، اس سے بہتر تو مشرکین ہی کا دین ہے! سوال اٹھانے والوں کی اس پس پردہ ذہنیت کو سامنے رکھ کر قرآن نے جواب کا آغاز ہی اس بات سے کیا کہ اگر تم اصحاب کھف کے باجورے کو بہت عجیب چیز سمجھتے ہو تو یہ بہت عجیب چیز نہیں ہے یہ خدا کی

بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس طرح کی نشانیاں پہلے بھی ظاہر ہوئی ہیں اور آئندہ بھی ان لوگوں کے لیے ظاہر ہوں گی جن کے لیے خدا چاہے گا۔ یہ نشانیاں خدا کے اختیار میں ہیں۔ ان پر کسی خاص گروہ کا اجارہ نہیں ہے۔

آیت کے خطاب کے معاملے میں ہماری رائے یہی ہے لیکن کوئی شخص اس کا مخاطب آنحضرت ہی کو تسلیم کر دینا چاہے تو اس صورت میں آیت کی تاویل یہ ہوگی کہ اگر تم معروف روایات کی بنا پر اصحاب کہف کے ماجرے کو عجیب سمجھتے ہو تو یہ کوئی عجیب چیز نہیں۔ خدا کی اس طرح کی نشانیاں پہلے بھی ظاہر ہوئی ہیں اور آئندہ بھی ظاہر ہوں گی۔ اس میں گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کے لیے بشارت ہے کہ جس طرح خدا نے پہلے اپنے دین کے علمبرداروں کی حفاظت کے لیے اپنی قدرت کی شائیں ظاہر کی ہیں اسی طرح تمھارے لیے بھی ہر مرحلے میں اس کی شائیں ظاہر ہوں گی۔

ربا یہ سوال کہ ان لوگوں کو اصحاب کہف و رقیم کیوں کہا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کے اہل کتاب میں یہ لوگ اسی لقب سے معروف تھے کہ کہف کی طرف تو ان کی نسبت ظاہر ہے کہ غار میں پناہ لینے کے وجہ سے ہوئی۔ ربا رقیم تو اس کے بارے میں ہمارے نزدیک راجح قول وہ ہے جس کی روایت عکرمہ نے حضرت ابن عباسؓ سے کی ہے کہ حضرت کعبؓ کا خیال تھا کہ رقیم اس رستی کا نام تھا جس سے نکل کر اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی۔ رقیم مادہ کی کو بھی کہتے ہیں۔ ناموں کے بارے میں یہ تحقیق کہ ان کی اصل کیا ہے غیر ضروری بھی ہے اور نہایت مشکل بھی۔ عجی نام عربی کے قالب میں آکر اس قدر بدل جاتے ہیں کہ ان کی اصل کی تحقیق کوہ کنی لے مترادف بن جاتی ہے اور مقصد تعلیم کے پہلو سے اس کی کوئی خاص اہمیت بھی نہیں۔ اگر یہ نام قرآن نے رکھا ہو تا تب تو اس کے معنی اور اس کی اصل کی جستجو کی ایک خاص اہمیت تھی۔ لیکن یہ نام جیسا کہ ہم نے عرض کیا عرب کے اہل کتاب بالخصوص نصاریٰ کا اختیار کردہ ہے۔ قرآن نے اسی کو اختیار کر لیا ہے۔ دورِ حاضر کے بعض محققین کی رائے میں رقیم وہی شہر ہے جسے پیٹرا کے نام سے شہرت ملی اور عرب اسے بطرا کے نام سے جانتے ہیں۔

اِذَا دُمِيَ الْفَيْحُ إِلَى الْكُهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (۱)

’رشد‘ کے معنی ہیں اس نے ہدایت اور استقامت پائی۔ ’رشد‘ کے معنی ہوں گے اس نے اپنے معاملے میں ہدایت پائی۔ ’رشد‘ کے معنی ہوں گے اس نے اپنے معاملے میں ہدایت پائی۔ ’رشد‘ کے معنی ہوں گے اس نے اپنے معاملے میں ہدایت پائی۔

یہ وہ دعا ہے جو ان نوجوانوں نے اس وقت کی ہے جب انھوں نے غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا ہے۔ بحث کے الفاظ سے یہ بات واضح ہے کہ یہ نوجوان لوگ تھے۔ نوجوانوں میں جب ایک مرتبہ حق کی حمایت

جاگ پڑتی ہے تو پھر نہ وہ مصالح کی پروا کرتی ہے اور نہ خطرات کی۔ لیکن ان لوگوں کے اندر صرف جوانی کا جوش ہی نہیں تھا بلکہ اللہ کی بخشی ہوئی حکمت کا نور بھی تھا۔ اس وجہ سے اس نازک مرحلہ میں انھوں نے اللہ سے رہنمائی اور استقامت کی دعا کی اور یہی بات اہل ایمان کے شایان شان ہے۔

۱۔ امہیاں ملحوظ رہے کہ یہ آیت اور اس کے بعد کی دو آیتیں اصل سرگزشت کے خلاصہ (SUMMARY) کے طور پر ہیں جن میں پہلے اجمال کے ساتھ سرگزشت قاری کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ اس کے بعد پوری سرگزشت تفصیل کے ساتھ سامنے آئے گی۔ تفصیل سے پہلے اجمال کا یہ طریقہ اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اصل مدعا نگاہ کے سامنے رہتا ہے۔ دوسری ضمنی باتیں اس کو لگا ہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتیں۔ سرگزشتوں کے بیان میں یہ طریقہ قرآن نے جگہ جگہ اختیار کیا ہے۔

فَقَصَّ بِنَا عَلٰی اِذَا نَبِیُّہُمْ فِی الْکَہْفِ یَسْنِیْنَ عَدَدًا۔ (۱۱)

۲۔ ضَرْبٌ عَلٰی الْأَذَانِ کے لفظی معنی کانوں پر ٹھپہ لگانے یا تھپکنے کے ہیں۔ یہیں سے یہ محاورہ کسی کو سننے سے روک دینے یا پیادہ شفقت سے سلا دینے کے مفہوم میں استعمال ہونے لگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کو جب سلاتے ہیں تو اس کے کانوں پر تھپکتے ہیں۔ غار میں پناہ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان پر کئی سالوں کے لیے نہایت آرام دہ سکون کی نیند طاری کر دی۔ نیند کے لیے یہ الفاظ بطور استعارہ استعمال ہوئے ہیں اور پیار کے ساتھ سنانے کے لیے یہ نہایت بیخ استعارہ ہے۔

ثُمَّ بَعَثْنٰہُمْ لِنُعَلِّمَہُمْ اِلٰھِیْنَہُمْ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ اَمَدًا۔ (۱۲)

۳۔ نَعَلَّمَ پر 'ل' غایت و نہایت کے مفہوم میں ہے اور نَعَلَّمَ کے معنی یہاں دیکھنے اور جانچنے کے ہیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اس طویل نیند کے بعد پھر ہم نے ان کو جگا یا تاکہ یہ بات اس نتیجہ تک منتہی ہو کہ وہ دگر وہ ہو کر آپس میں اس سوال پر بحث کریں کہ اس حالت خواب میں وہ کتنی مدت رہے، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ نہ اس طرح ہمان کو جانچ لیں گے کہ اس مدت کا ان میں سے کون گروہ اندازہ کر سکا اور بالآخر یہ بات واضح ہو جائے کہ ان میں سے کوئی بھی اس کا اندازہ نہ کر سکا۔ نیز ان پر یہ حقیقت ابھی طرح واضح ہو جائے کہ یہی حال برزخی زندگی کا ہو گا۔ اس کی مدت کا بھی کسی کو احساس نہیں ہو گا۔ ہر شخص اٹھنے پر ہی گمان کرے گا کہ بس ابھی سوئے تھے ابھی جاگ پڑے ہیں۔ آگے آیت ۱۹ میں یہ مضمون مزید وضاحت سے آ رہا ہے وہاں اس کے تمام مخفی گوشے سامنے آ جائیں گے۔

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ نَبَاہُمْ بِالْحَقِّ وَاَنھُمْ فِیْہِ اٰمِنُوْنَ یَوْمَہُمْ وُزِدْنٰہُمْ هٰذَا حٰی (۱۳)

اب یہ اجمال کے بعد ان کی سرگزشت کی تفصیل سنائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ بالحق کی تید ایک تو اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے کہ ان لوگوں کی نسبت جو روایات ان کے نام لیواؤں میں معروف تھیں قرآن نے ان سے غرض بھر کر کے واقعہ کی اصل صورت پیش کی ہے۔ دوسری یہ کہ قرآن کے سامنے دوسروں کی طرح مضر حقائق ان کے

سرگزشت

خلاصہ بطور

تہیہ

ضرب علی

الأذان

کا مفہوم

برزخ زندگی

کا ایک عکس

اجمال کے

تفصیل

بالحق

کا مفہوم

نہیں ہے بلکہ اصل مقصود اس حکمت و بر غفلت سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے جو اس سرگزشت کے اندر مضمر ہے۔
 فرمایا کہ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور انھوں نے اپنے ایمان کی نگہداشت کی جس کی برکت سے
 اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں افزونی عطا فرمائی۔ اس افزونی کا ظہور کس شکل میں ہوا؟ اس کا بیان آگے والی آیت
 میں آ رہا ہے۔ **يَا قُتَيْبَةُ** کے لفظ پر نظر رہے۔ قرآن نے ان لوگوں کا جو ان کے طبقہ سے ہونا ظاہر کر کے دقت
 کے نوجوانوں بالخصوص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے نوجوانوں کو توجہ دلا دی کہ وہ اس سرگزشت سے سبق
 حاصل کریں اور انہی کی طرح دعوت حق کی راہ میں اپنی قوم کی عداوت سے بے پروا ہو کر چل کھڑے ہوں۔ خدا ہر مرد
 میں ان کا ناصر و مددگار ہوگا۔

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَن نَّدْعُوْهُنَّ
 دُوْنِهٖ اِنْهَآ كُنَّا غٰشِيْطًا (۱۴)

’ربط اللہ علی قلبہ‘ کے معنی ہوں گے خدا نے اس کے دل کو قوت و عزیمت دے دی۔

’شط‘ کے معنی دور ہونے اور شطط کے معنی تباعد عن الحق یعنی حق سے انحراف اور دوری کے ہیں۔
 مطلب یہ ہے کہ ہر چند حالات بہت ہی سخت تھے۔ مگر حق کی دعوت دینا بڑا جان جو کھم کا کام تھا لیکن ان
 نوجوانوں کے ایمان میں خدا نے برکت دی جس کا اثر یہ ہوا کہ وہ صرف اپنے ہی ایمان پر قانع ہو کر گھروں میں بیٹھ رہنے
 پر راضی نہیں ہوئے بلکہ ہر قسم کے خطرات سے بے پروا ہو کر دعوتِ توحید کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، جب اٹھ کھڑے ہوئے
 تو اللہ نے اپنی سنت کے مطابق ان کے دلوں کو قوت و عزیمت بخشی اور انھوں نے اپنی قوم میں عام نادی کو دی کہ ہمارا رب
 صرف وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ اس کے سوا ہم کسی اور کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم اس
 کے سوا کسی اور کو رب مانیں گے تو ہماری یہ حرکت نہایت ہی بے جا اور حق سے بہت دور ہوئی ہوئی ہوگی۔

هٰذَا لَآءِ قَوْمِنَا الَّذِیْنَ دُوْنَهُ اِلٰهَةٌ لَّهُمْ لَا يَاقُوْنُ عَلَیْهِمْ سُلٰطٰنٌ بَیِّنٌ مِّمَّنْ اَظْلَمُ
 وَنَحْنُ اَفْضٰوْا عَلٰی اللّٰهِ كَذِبًا (۱۵)

’قوم‘ سے مراد یہاں ’رقیم‘ کے لوگ ہیں۔ یہ ان حق پرست نوجوانوں کا اپنی پوری قوم کے لیے ایک چیلنج ہے
 اور عربیت کا فوق رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہاں ’هٰذَا لَآءِ‘ کا لفظ جس انداز سے استعمال ہوا ہے اس سے ایک
 قسم کی حقارت کا بھی اظہار ہو رہا ہے۔ پھر غائب کے صیغوں میں بھی حقارت مضمر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں
 نے دیکھے کی چوٹ اعلان کر دیا کہ یہ ہماری قوم کے بدھوؤں نے اللہ کے سوا جو اور معبود بنا رکھے ہیں تو یہ اپنے ان
 معبودوں کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے۔ آخر اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا کے اوپر
 بہتان تراشے!!

وَإِذَا عَزَمْتَ لَهُمُ الدَّوْۤاۤءَ إِلَّا اللّٰهُ فَاَوَّلٰی الْکُفْرِ یُنْشَرُکُوْا بِکُمْ مِّنْ
 دَحِیَّتِهِۦ دَیْمَیْنِ لَّکُمْ مِّنْ اَمْرِکُمْ مَّرْفَقًا (۱۶)

نوجوانوں کی
 حوصلہ افزائی

حق کی
 نادی

قوم کو چیلنج

مصدق اس چیز کو کہتے ہیں جو آدمی کی ضرورت اور منفعت کی ضرورت سے پیش آئے ہوئے ہوں۔
اس مرحلہ میں جس چیز کے تم محتاج ہو گے اللہ تعالیٰ وہ تمہارے لیے ہوتا فرمائے گا۔

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بشارت ہے اور قرینہ دلیل ہے کہ یہاں کلام کا اتنا حقیقہ حذف ہے جو بیات کلام سے خود واضح ہے یعنی بالآخر ان کے اور ان کی قوم کے درمیان کش مکش اتنی بڑھ گئی کہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ لوگ ان کو جیسا کہ آیت ۲۰ سے واضح ہوتا ہے ہلک سا کر دیں گے۔ اس وقت ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک خاص غار میں جو پہلے سے انہوں نے منتخب کر لیا تھا، پناہ گزین ہو جائیں گے۔ اس مرحلہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی وحی کے ذریعہ سے بشارت دی کہ اب جب کہ تم نے اللہ کی خاطر اپنی قوم اور اس کے ممبروں کو چھوڑ دیا تو اپنے منتخب کردہ غار میں پناہ گیر ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنے فضل و رحمت کا دامن پھیلائے گا اور تمہاری تمام ضروریات کا سامان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بس یہ چاہتا ہے کہ وہ بہت کر کے اس کی راہ پر چلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو آگے کی منزل کے لیے راہ اور راہ عمل وہ خود فراہم کرتا ہے۔ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: ۲۷)

مکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیا یہ لوگ صاحب وحی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعہ سے بشارت دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وحی اسی قسم کی وحی تھی جس کے ذریعہ سے حضرت موسیٰ کی والدہ کو یہ ہدایت ہوئی کہ وہ بچہ کو ایک صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دیں۔

اس واقعہ سے بعض صوفی حضرات نے گوشہ نشینی اور ترک دنیا کی زندگی کی فضیلت ثابت کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن یہ بات ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اس غار میں پناہ اس وقت لی ہے جب وہ اپنے ماحول کی اصلاح کے لیے جان کی بازی کھیل کر اپنی قوم کے ہاتھوں شکار کر دیے جانے کے مرحلہ تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ مرحلہ بعینہ وہی مرحلہ ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا اور آپ کو غار ثور میں پناہ ملنی پڑی۔ ان لوگوں نے یہ غار نشینی رہبانیت کے لیے نہیں اختیار کی تھی بلکہ اعدائے حق کے شر سے اپنی جانیں بچانے کے لیے اختیار کی تھی۔

عام طور پر ہمارے مفسرین نے اس آیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت کے مفہوم میں نہیں لیا ہے بلکہ ان کو خود اصحاب الکھف کا قول سمجھا ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہی، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آیت میں جس قطعیت کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت کا وعدہ ہے، کوئی متواضع بندہ اس قطعیت کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ کوئی متواضع بندہ اس طرح کی بات کہے گا تو امید درجا اور دعا ہی کے الفاظ میں کہے گا۔ چنانچہ آیت ۱۰ میں ان لوگوں کی دعا کا حوالہ بھی ہے۔

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِتْنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُ الدُّعَاءِ
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِتْنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُ الدُّعَاءِ

مصدق

مفسر

اللہ تعالیٰ

کی طرف سے

نصرت کی

بشارت

ایک شہد

کا اقرار

ترک دنیا کے

حق میں ربا

تعمد کا

غفلت و غلطی

مفسر کی

ایک غلط

فہمی

يُقِيلُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْسِدًا (۱۷)

’شَدُوْدُ‘ اصل میں ’تَتَزَادُوْدُ‘ ہے۔ اس کے معنی ہٹ جانے، کتر جانے اور منحرف ہو جانے کے ہیں۔
’فَقَرَضُهُمْ‘ قرض کے معنی کاٹنے اور کترانے کے ہیں۔ اسی سے قرض مکان کا محاورہ پیدا ہوا جس کے
معنی ہیں اس جگہ سے ہٹ گیا، کتر گیا، گریز کر گیا۔

’حُجُوْبَةُ‘ دو چیزوں کے درمیان خلا، شکاف اور گوشہ کو کہتے ہیں۔ یہیں سے اس کا اطلاق مکان کے صحن
پر بھی ہوتا ہے۔

اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے غار میں جن ضروریات و مراعات کے جتیا فرمانے کا وعدہ
فرمایا ہے اب یہ ان کا بیان ہو رہا ہے کہ اگر تم دیکھ پاتے تو دیکھتے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ان کے
غار سے دھنس کو پتیا ہوا طلوع ہوتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں کو کتراتا ہوا ڈوبتا ہے اور وہ
اس غار کے صحن میں آرام کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غار کا دہانہ اس طرح واقع ہوا تھا کہ اس
کے اندر ہوا، روشنی اور حرارت، جو زندگی کی ضروریات میں سے ہیں، باسانی پہنچتی تھیں۔ لیکن آفتاب کی
تمازت اس کے اندر راہ نہیں پاتی تھی۔ ہمارے مختصرین نے غار اور اس کے دہانے کی سمت و جہت متعین کرنے
کی کوشش کی ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ کاوش غیر ضروری ہے۔ اس کی مختلف شکلیں قرض کی جاسکتی ہیں لیکن
ان میں سے کسی کے متعلق جزم کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جاسکتی۔ صحیح بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا
دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے اپنی تدبیر و کار سازی سے اپنے بندوں کے
لیے ایک ایسا غار ہمایا فرمادیا جہاں بغیر کسی کاوش کے ان کے لیے ساری ضروریات زندگی فراہم تھیں اور معلوم
ہوتا کہ سورج بھی ان کے پاس سے گزرتا ہے تو ادب و احترام سے گزرتا ہے کہ ان کی خدمت کی انجام دہی
کا شرف تو حاصل ہو لیکن ان کے آرام و سکون میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔

’فَرَضْنَا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يُفِيدُ الْآيَةَ‘ اسی آیت الہی کے تعلق سے یہ تذکیر فرمادی کہ جہاں
’اللہ کی نشانیوں کا تعلق ہے، ایک سے ایک بڑی نشانی موجود ہے۔ لیکن نشانیوں سے رہنمائی وہی
حاصل کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق بخشتا ہے۔ جو اس توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں، کوئی دوسرا ان کا
کار ساز و رہنما نہیں بن سکتا۔

وَتَحْسَبُهُمْ آيَةً ظَالِمًا مُمْرِطًا ۚ وَفَقِيلَ لَهُمْ ذَاتَ الْيُسْبِيْنِ ذَاتَ الْيُسْبَالِ ۚ
وَكَلَّهْمُ بِأَسْطِ ذَرَاْعِيْهِ بِأَنُوصِيْدٍ طَلَبُوا طَلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوَيْتٌ مِنْهُمْ فِرَادًا ۚ وَلَكُلَّتْ
مِنْهُمْ دُعْبَا (۱۸)

یہ وہ انتظام بیان ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے فرمایا کہ باوجودیکہ وہ غار میں محو خواب
تھے لیکن صورت حال ایسی تھی کہ اگر اتفاق سے کوئی ان کو دیکھ پاتا تو یہ گمان نہ کرتا کہ وہ سو رہے ہیں بلکہ

اسی طرح اپنی یہ نشان بھی دکھائی کہ ان کو اس نیند سے بیدار کیا کہ ان کے اندر باہم اس امر میں سوال و جواب ہو کہ یہ خواب کی حالت ان پر کتنی مدت طاری رہی اور بالآخر ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ اس مدت کا اندازہ کرنے سے وہ بالکل قاصر ہیں، صرف اللہ ہی اس مدت سے واقف ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک صاحب نے ساتھیوں سے سوال کیا کہ بھلا اس حالت میں تم نے کتنے دن گزارے ہوں گے؟ ساتھیوں نے جواب دیا کہ زیادہ سے زیادہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ بالآخر اتفاق اس بات پر ہوا کہ اس مدت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے اس وجہ سے اس سوال پر غور کرنا بے سود ہے۔ البتہ یہ کر دیکھنا اپنے میں سے کسی کو یہ رقم دے کر شہر بھجو، وہ پہلے تحقیق کر کے کہ شہر کے کس حصہ میں پاکیزہ کھانا ملتا ہے اور وہاں سے وہ کچھ کھانے کو لے آئے اور خبردار! وہ دبے پاؤں جاتے، کسی کو کانوں کاں خبر نہ ہونے دے۔

یہی وہ سوال و جواب ہے جس کا اوپر آیت ۱۲ میں اجمالاً حوالہ ہے۔ یہاں اس کی تفصیل ہو گئی جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ سوال و جواب انہی لوگوں کے درمیان ہوا۔ یہاں بھی دیکھو آء نسا پر غایت و نہایت کے مفہوم میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ان کا یہ اٹھایا جانا اس نتیجہ تک منتہی ہو کہ وہ آپس میں سونے کی مدت سے متعلق سوال و جواب کریں اور یہ حقیقت ان پر واضح ہو جائے کہ اس مدت کا اندازہ کرنے سے وہ بالکل قاصر ہیں اور یہیں سے ان پر یہ حقیقت بھی واضح ہو جائے کہ مرنے کے بعد برزخ کی زندگی کا بھی یہی حال ہوگا۔ قیامت کو جب لوگ اٹھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ اس حالت میں وہ ایک دن یا اس سے بھی کم رہے۔

فَلْيَنْظُرُوا فِيهَا آذَنُكَ طَعَامًا - أَيُّهَا لَيْعَنُ أَيُّ اطْرَافِ الْمَدِينَةِ يَا أَيُّ لَمَاحِي الْمَدِينَةِ اور آذَنُ سے پاکیزہ کھانا مراد ہے۔

ان لوگوں نے جس وقت غار میں پناہ لی اس وقت شہر کے کفر کے غلبہ کے سبب سے ان کی قوم میں حرام و حلال کی تمیز نہیں تھی اس وجہ سے ان لوگوں نے اس بات کی خاص طور پر تاکید کی کہ کھانا لانے والا اس امر کی اچھی طرح تحقیق کرے کہ شہر کے کس حصہ میں نسبتاً زیادہ پاکیزہ کھانا ملنے کی توقع ہے۔ رقم میں آخر کچھ اہل کتاب بھی تو رہے ہوں گے۔ اس وجہ سے توقع تھی کہ ان کے ہاں حرام و حلال کی تمیز ہوگی لیکن اس تحقیق میں یہ اندیشہ بھی تھا کہ کہیں بات کھل نہ جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ تاکید بھی کر دی کہ پوری احتیاط ملحوظ رہے، کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ تعلق کے معنی کسی کام کو زیر کی، ہوشیاری اور احتیاط سے ڈرتے ڈرتے کرنے کے ہیں۔

آیت میں لفظ مدق کا ترجمہ عام طور پر لوگوں نے سکے یا روپیہ کیا ہے لیکن ہم نے رقم کیا ہے اس لیے کہ مدق کے معنی چاندی کے ہیں اور یہ بجائے خود بھی سکے کے قائم مقام ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے ہم نے ایسا لفظ اختیار کیا ہے جس کا اطلاق مسکوک اور غیر مسکوک دونوں پر ہو سکتا ہے۔

اَلْهُمَّ اَنْ يَخْطُرَ عَلَيْنَا مِثْرُ الْبُخْتِ اَوْ يَغِيْبَ دُكْمُكَ فَيُكَلِّفْنَا دَلَٰلَ الْاِغْلَاقِ اِذْ لَا اِنْبَاءَ (۲۰)

اس سے اس اندیشہ کا اظہار ہوتا ہے جس کا بنا پر احتیاط اور زرداری کی تاکید کی گئی جس زمانے میں ان لوگوں نے غار میں پناہ لی ہے اہل حق پر ظلم و تشدد اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا اور ان لوگوں نے سنگ سار کر دیے جانے کے اندیشے سے یہ پناہ ڈھونڈی تھی۔ اسی اندیشہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر کہیں لوگوں کو تپہ چل گیا تو پھر ہماری خبر نہیں ہے۔ پہلے تو کسی نہ کسی طرح بچ نکلے لیکن اب اگر پاگئے تو یا تو سنگ سار کر دیں گے یا مرنے کے چھوڑیں گے۔ پھر کسی طرح بھی ان سے نجات حاصل کرنا ممکن نہ ہوگا۔

وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا دَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَادُّونَ بَيْنَهُمْ امْرُؤُهُمْ يَقَاوَا اٰبَتُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ۚ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الْاٰدِيْنَ غَلَبْنَا عَلٰى اٰمُرِهِمْ لَنَنْخِذَنَّهُمْ عَلَيْهِمْ مُّسٰجِدًا ۝۲۱

اس گڈ لک کا عطف اور پر وارے گڈ لک پر ہے یعنی جس طرح ہم نے وہ شان دکھائی اسی طرح ہم نے یہ شان بھی دکھائی کہ لوگوں کو ان سے باخبر کر دیا۔ یہاں اس بات کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ لوگ ان سے کس طرح آگاہ ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ جو صاحب کھانا لینے کے لیے بازار گئے انہی کو دیکھ کر بعض زیرک لوگوں نے تاثر لیا ہوا اور پھر ان کا سراغ لگانے کے واسطے ہو گئے ہوں اور اس طرح آہستہ آہستہ لوگوں کی رسائی غارتگر ہو گئی ہو۔ غور کرنے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اصحاب کف کو جب یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کی سن گن کچھ باہر پہنچ چکی ہے تو وہ اپنے غار میں متکلف ہو گئے اور اسی حال میں اللہ نے ان کو وفات دے دی۔ لوگوں کو ان کی پوری پوری اطلاع ان کی وفات کے بعد ہی ہوئی۔

رَبِّعَلَّمُوا اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ قَاتَّ السَّاعَةَ لَا دَيْبَ فِيهَا ۚ یعنی اللہ نے لوگوں کو ان کے حال سے اس لیے آگاہ کیا کہ یہ اس بات کی نشانی ہو کہ اللہ کا وعدہ قیامت شدنی ہے اور اس کے ظہور میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ قیامت کے باب میں منکرین کسب سے بڑا شبہ یہی پیش آتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو بہت ہی متبعد سمجھتے ہیں۔ اصحاب کف کے واقعہ نے اس استبعاد کو رفع کرنے کے لیے ایک تازہ شہادت پیش کر دی کہ ایک مدت تک سوتے رہنے کے بعد وہ اپنے رب کے حکم سے پھر اٹھ بیٹھے۔ قرائن اس بات پر دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح لوگوں کو ان کے غار سے آگاہ فرمایا اسی طرح اس بات سے بھی آگاہ فرمادیا کہ ان لوگوں کی زندگی غار میں کس طرح گزری۔ اگرچہ آیت میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے لیکن یہ امر واضح ہے کہ لوگوں کو یہ بات معلوم تھی اور درحقیقت یہی چیز تھی جس کے سبب سے ان کی زندگی لوگوں کی نگاہوں میں ایک عجوبہ بنی اور مرنے کے بعد یہ خلق کے مرجع عقیدت بن گئے۔ ہو سکتا ہے کہ جس زمانے میں لوگوں نے ان کی ٹوہ نکالنے کی کوشش کی ہے اسی زمانے میں یہ راز بھی کھلا ہوا اور بعد میں اس کا علم عام ہو گیا ہو اور پھر اس کی روایت نے تواریخ حثیت حاصل کر لی ہو۔

اٰذِیْنَ اٰدَعُوْنَ بَیْنَهُمْ اٰمُرُهُمْ فَقَاوَا اٰبَتُوا عَلَیْهِمْ بُنْیَانًا ۚ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الْاٰدِیْنَ غَلَبُوْا عَلٰى اٰمُرِهِمْ لَنَنْخِذَنَّهُمْ عَلَیْهِمْ مُّسٰجِدًا ۚ

واقعہ میں قیامت
کے باب میں
شہادت

اصحاب کعبہ
کی وفات
کے بعد قوم
کا انقلاب

اب یہ قرآن نے اس انقلابِ حال کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو ان کی وفات کے بعد ہوا کہ ایک دن تو وہ خدا کے لیے چارے سنگ سار کر دیے جانے کے ڈر سے ایک غار میں چھپے یا وہ دن آیا کہ لوگ ان کے ساتھ نسبت، حاصل کرنے کے لیے آپس میں جھگڑنے لگے، ظاہر ہے کہ یہ تنازع مختلف، گرد ہوں، فرقوں اور خاندانوں میں واقع ہوا ہو گا۔ اور اس لیے ہوا ہو گا کہ ہر ایک ان کو اپنے گروہ، اپنے فرقے اور اپنے مسلک و عقیدہ کے ساتھ منسوب کرنے کا خواہش مند رہا ہو گا۔ اہل حق کے ساتھ اس ظالم دنیا نے ہمیشہ یہی معاملہ کیا ہے۔ زندگی میں تو ان کو لوگوں کے پتھر کھانے پڑے لیکن مرنے کے بعد ان کے بت پرستوں نے ان لوگوں کے ساتھ بھی مرنے کے بعد یہی ہوا کہ مختلف گروہ اور فرقے ان کے ساتھ قرب کے مدعی بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک گروہ کی رائے یہ ہوئی کہ ان کے مذہب و مسلک کا معاملہ تو اللہ کے حوالے کیا جائے البتہ ان کی یادگار میں ان کے غار پر ایک عمارت بنا دی جائے۔ لیکن دوسرے گروہ نے، جس کو اکثریت حاصل تھی، کہا کہ ہم ان کی یادگار میں ایک مسجد بنائیں گے اور اسی گروہ کی رائے غالب رہی۔ اس سے اس انقلابِ حال کا کچھ اندازہ ہوتا ہے جو ان جانباڑوں کی قربانیوں کے نتیجے میں برپا ہوا کہ ملک میں ان لوگوں نے اکثریت حاصل کر لی جو موعود اور خدا پرست تھے۔ دوسرے لوگ جو موعود اور خدا پرست نہیں تھے ان کے اندر بھی اتنی تبدیلی اور رد و اداری واقع ہو گئی کہ اصحاب کعبہ کی یادگار قائم کرنے کی سعادت وہ بھی حاصل کرنے کے متمنی ہوئے۔

یادگار میں
مسجد کی
تعمیر

وَبَنَیْهِمْ اَعْلٰی بَیْتِهِمْ میں ہمارے نزدیک عربیت کے معروف، نامورہ کے مطابق ایک مضاف، محذوف ہے یعنی اَعْلٰی بَیْتِهِمْ معلوم ہوتا ہے اس گروہ کی رائے یہ تھی کہ ان کے دین و عقیدہ کی بحث نہ چھیڑا جائے بلکہ قوم کے متفق علیہ بزرگوں اور پیشواؤں کی حیثیت سے ان کی یادگار میں ان کے غار پر ایک ہیکل کی تعمیر کی جائے لیکن دوسرے گروہ نے یہ تجویز قبول نہیں کی بلکہ اس نے ایک مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور یہی رائے غالب رہی

عَلٰی بَیْتِهِمْ مَّسْجِدًا میں بھی ہمارے نزدیک ایک مضاف محذوف ہے یعنی اَعْلٰی بَیْتِهِمْ

قرآن مجید نے ان لوگوں کی یادگار کو مسجد سے تعبیر کر کے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ یہ موعود اور خدا پرست لوگ تھے۔ اس وجہ سے انھوں نے خدا کی عبادت کا گھر بنایا۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ یہود اور نصاریٰ کے عبادت گاہیں اصلاً مسجد ہی تھیں۔ ان میں خرابی تو اس وقت سے پیدا ہوئی ہے جب ان قوموں نے شرکانہ عقائد اختیار کیے اور اپنے معبود کو شرک سے آلودہ کیا۔ یاد ہو گا قرآن نے یہود اور نصاریٰ کے 'صوامع' اور 'میں' کو مساجد ہی کے زمرے میں شمار کیا ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ حج آیت ۲۰۔

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّاسِخَةٌ فِيهِمْ وَفِيْهِمْ خَمْسَةٌ رَّاسِخَةٌ فِيْهِمْ وَفِيْهِمْ سَبْعَةٌ رَّاسِخَةٌ فِيْهِمْ اَقُلُّ رَبِّيْ اَعْلَمُ بِعِبَادَتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ اَلَا قَلِيْلٌ فَلَا تَعْبَادُوْهُمْ اِلَّا مِمَّا ظَاهَرًا وَّلَا تَسْتَعْتِفْ مِنْهُمْ مِنْهُمُ اَحَدٌ (۲۲)

ضمناً، سوالات
سے گریز کی
ہدایت

اب یہ ایک جملہ معترضہ کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اصحاب کعبہ کی اصل حقیقت

تو یہ ہے جو تمہیں نرا دی گئی لیکن یہ نہ سمجھو کہ یہ سوال کرنے والے اس سے مطمئن ہو جائیں گے اور ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں گے بلکہ اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ان کی تعداد تین تھی اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا۔ فرمایا کہ یہ ساری باتیں رَجَبًا بِالْغَيْبِ یعنی محض اٹکل پچھ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ علاوہ ان میں کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ وہ سات تھے آٹھواں ان کا کتا تھا، تم ان سے کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے۔ ان کی تعداد سے صرف تھوڑے ہی لوگ واقف ہیں۔

فَلَا تُصَادِقُهُمْ إِلَّا مَرَاةَ ظَاهِرًا، مہارات کے معنی بحث و مناظرہ کرنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ تمہارے سامنے اس طرح کے سوالات لے کر آئیں اور تم سے بحث و جدال کرنا چاہیں تو ان سے نہ الجھنا بلکہ سرسری طور پر بات کر کے ان کو مال دینے کی کوشش کرنا۔ اب اصحاب کھف کے باب میں کسی سے کچھ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جب ان کی اصل سرگزشت اللہ نے بیان کر دی تو اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے واللہ جس سے رجوع کرنے کی ضرورت پیش آئے۔

اس آیت سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ جن لوگوں کو بحث و مناظرہ کا رنگ لگ جاتا ہے ان کو اصل حقیقت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ان کے مناظرہ کی ایک راہ بند کیجیے تو وہ کوئی دوسری راہ نکال لیں گے اس وجہ سے کسی دانش مند کے لیے یہ زیبا نہیں کہ ایسے لوگوں کے قائل کرنے کے درپے ہو۔ ایسے لوگوں سے جان چھڑانے ہی میں خیر ہے۔ ان کے ساتھ سمجیدہ ہو کر بحث کرنے کے بجائے ان کو خوبصورتی سے ٹالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

بعض اہل تاویل نے اصحاب کھف کی تعداد سے متعلق آخری قول کو اقرب الی الصواب قرار دیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ پہلے دو قولوں کو تو قرآن نے صاف رَجَبًا بِالْغَيْبِ قرار دیا ہے لیکن تیسرے قول سے متعلق کوئی اس طرح کی بات نہیں فرمائی ہے۔ یہ استنباط قرین صواب ہے لیکن ان کی تعداد سے متعلق ہمارا قول وہی ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ قُلْ ذُنُوبِي أَعْلَمُ بِغَيْبِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا الْقَلِيلُ۔

وَلَا تَقْضُوكَ لِسَانِي عِزِّي فَاِعْلُ ذَلِكْ عَذَابُ الْكَافِرَاتِ يَشَاءُ اللَّهُ مَا دُكِّرْتُ وَلَيْتَ إِذَا نَسِيتُ وَقُلْ عَلَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي كَيْفِي لَا أَقْدَبُ مِنْ هَذَا أَدْبَادًا (۲۳-۲۴)

وعدہ مشروط
بشیت الہی
کیا جائے

اسی ذیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہدایت بھی فرمادی کہ کسی امر میں یوں غیر مشروط وعدہ نہ کر لیا کرو کہ میں یہ کام کار کر دوں گا۔ اسی ہدایت کی ضرورت غالباً یوں پیش آئی کہ اصحاب کھف کے متعلق جب پوچھنے والوں نے پوچھا ہو گا تو آپ نے یہ دہرہ کر لیا ہو گا کہ میں اس کا جواب کل دے دوں گا۔ اس قسم کے سوالات، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، آپ سے استغنائے جاتے تھے اس وجہ سے فطری طور پر آپ کی یہ خواہش ہوتی کہ ان کا جواب جلد دیا جائے اور آپ وحی کی رہنمائی کے بغیر دوسرے وعدہ کر بیٹھتے۔ جہاں تک جواب جلد دینے کی خواہش کا تعلق ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اپنی دعوت کی سر بلند

کی جو شدیداً نڈر تھی اس کی وجہ سے آپ یہ چاہتے تھے کہ معترضین و مخالفین کے ہر سوال و اعتراض کا جواب فوراً دیا جائے تاکہ اپنی طرف سے ان کے لیے قبولِ حق میں کوئی غدر باقی نہ رہے لیکن اس معاملہ کا ایک اور پہلو بھی تھا جو نظر انداز ہو گیا تھا وہ یہ کہ بیا اوقات حکمت الہی کا تقاضا کسی سوال سے متعلق یہ ہوتا ہے کہ اس کا جواب نہ دیا جائے یا جواب تو دیا جائے لیکن فوراً نہ دیا جائے۔ اس وجہ سے نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ وحی کے بھر دہر پر کوئی غیر مشروط وعدہ کر بیٹھے بلکہ اس کو ہر وعدہ خدا کی مشیت کی شرط کے ساتھ کرنا چاہیے اور اگر کبھی بھول چوک ہو جائے تو یاد آنے پر اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے اور جن سے وعدہ ہوا ہے الٰہی سے کہنا چاہیے کہ کیا عجب کہ میرا رب موعودہ مدت سے بھی کم مدت میں صحیح بات کی طرف رہنمائی فرما رہے۔

وَلْيَتْلُو فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةِ سِنِينَ ۚ وَإِذَا جَاءُ ذَاقُوا نِعْمَةَ رَبِّهِمْ

آیت ۲۲ سے جو جملہ معترضہ شروع ہوا تھا وہ آیت ۲۴ پر ختم ہوا۔ اب یہ آیت انہی اقوال سے متعلق ہے جو اوپر آیت ۲۵ سے صاحبِ کسوف کی تعداد سے متعلق نقل ہوئے ہیں۔ یعنی جس طرح وہ ان کی تعداد کے بارے میں یہ کہیں گے اسی طرح غار میں ان کی مدتِ قیام سے متعلق دعویٰ کریں گے کہ وہ غار میں تین سو سال اور مزید برآں نو سال رہے۔

عام طور پر لوگوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر کے مغنوم میں لیا ہے لیکن ہمارے نزدیک ان کی مدتِ قیام کے باب میں قرآن نے کوئی قطعی بات نہیں کہی ہے۔ آیت الٰہی میں سِنِينَ عَدَدًا کے الفاظ ہیں۔ وہ اس بات پر تو ضرور دلیل ہیں کہ یہ لوگ غار میں کئی سال رہے لیکن تین سو نو سال کی مدت کی تفسیر کے لیے امر بیت کا ذوق رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ الفاظ بالکل نامزدوں ہیں۔ پھر اس کے بعد کی آیت قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا اس مطلب سے بالکل ابا کرتی ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہے کہ وہ تین سو نو سال غار میں رہے تو پھر یہ کہنے کے کیا معنی کہ ان لوگوں کے کہہ دو کہ ان کی مدتِ قیام کو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔

کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں اس تاویل میں منفرد ہوں۔ متعدد دوسرے ائمہ تفسیر کی رائے بھی یہی ہے۔ وَالْعَلَمُ عِنْدَ اللَّهِ۔

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۚ لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ هُوَ الْبَصِيرُ ۚ
وَأَسْبَغَ ۚ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ قُوَّةٍ ۚ ذَٰلِكُمْ يَشْرِكُ ۚ
حُكْمًا أَحَدًا (۲۶)

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دلویا گیا ہے کہ جس طرح صاحبِ کسوف کی تعداد سے متعلق ان کے اندازے بالکل اٹکل بچے ہیں اسی طرح غار میں ان کی مدتِ قیام کے بارے میں بھی ان کا اندازہ بالکل غلط ہے۔ ان کو بتا دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ لوگ کتنی مدت غار میں رہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، ان لوگوں کے خیال کی نفی کر رہا ہے جو وَلْيَتْلُو فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةِ سِنِينَ .... الا یہ کہ اس معنی میں

لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدتِ قیام کی خبر ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کے معاً بعد یہ کہنے کا کوئی زبان کا مناسب محل نہیں تھا کہ اللہ ہی ان کی مدتِ قیام کا بہتر علم رکھنے والا ہے۔ یہاں زبان کا یہ نکتہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر کے مفہوم میں ہوتی تو کلام کا آغاز حرفِ عطف سے نہ ہوتا بلکہ حرفِ عطف کے بغیر ہوتا۔ حرفِ عطف اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ یہ انہی بے سرو پا باتوں کے تحت ہے جو ان لوگوں کی طرف سے ادھر نقل ہوئی ہیں۔

اسماں اور زمین کے تمام ذرات غیبی السموات والارض یعنی آسمانوں اور زمین کے تمام رازوں کا حقیقی علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ دوسروں کو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اس نے بتایا ہے باقی سب رطب دیا بس کا مجموعہ ہے۔ اس کی حیثیت رازوں کا حقیقی علم ہے کہ اس کی بنیاد پر انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے علم کا مذاق اڑائے۔ آج انسان نے زمین کی تہوں کو الٹ پلٹ کر معلومات کا جو ذخیرہ جمع کیا ہے اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، لیکن یہ قرآن کے بیان کردہ حقائق کے مقابل میں کوئی وزن نہیں رکھتا۔

اللہ تعالیٰ ابصرہ و اسمعہ یہ مبالغہ اور غایت درجہ تعریف کا اسلوب بیان ہے۔ یعنی کیا کہنے ہیں اس کے دیکھنے اور سننے کے! وہ بہت ہی خوب دیکھنے اور سننے والا ہے! آسمانوں اور زمین کی کوئی بات اور کوئی چیز بھی اس کے احاطہِ سمع و بصر سے باہر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب اس عظیم و خیر نے ایک سوال کا جواب دے دیا تو اب اس سے زیادہ جاننے والا کون ہے کہ اس سے رجوع کرنے کی ضرورت باقی رہے۔

ما لہم من دوزیہ من ذریۃ ذلک لا یشرک فی حکمہ احداً۔ جب بات اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم تک پہنچ گئی تو یہیں سے اس کے تمام شرکار و شفعاء کی نفی کے لیے راہ صاف ہو گئی کہ جو خود ہر بات سے سب سے زیادہ آگاہ ہے اس کے مقابل اگر لوگوں نے کچھ کارساز و مددگار سے اپنے لیے فرض کر رکھے ہیں تو وہ ذرہ بھی کام آنے والے نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کمال اور سب سے مستغنی ہے۔ وہ اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں بناتا۔

۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۷-۳۱

آگے کا مضمون تمہید سورہ کے مضمون سے متصل ہے۔ یاد ہو گا، سورہ کی تمہید میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے پیچھے پریشان ہونے سے روک دیا گیا جو خائف دنیا کے عشق میں خدا اور آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں اور قرآن کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال کے جواب میں اصحاب کف کا ذکر آ گیا تھا جس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں اٹھنے والے بندوں کو ضائع نہیں کرتا بلکہ ان کی طعناں بندھاتا، ان کی حوصلہ افزائی کرتا اور راہ حق میں ان کو جو مشکلیں پیش آتی ہیں، ان میں غیب سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ اب آگے اسی تمہید والے مضمون کو پھر لے لیا اور پیغمبرؐ کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم پر جو کتاب وحی کی جارہی ہے اس کو

لوگوں کو سناؤ اور مخالفین کے منت شے مطالبات اور ان کے اعراض و اشکبار کی پروا نہ کرو۔ ہدایت و ضلالت کے معاملے میں اللہ کا جو قانون ہے وہ بدل نہیں سکتا۔ تم ان انبیاء و مستکبرین سے بے پروا ہو کر اپنے غریب ساتھیوں پر اپنی ساری توجہ مرکوز کرو اور ان حکمران کو سناؤ کہ جس کا جی چاہے، ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر کرے جو کفر کرے گا وہ اپنا انجام خود دیکھے گا۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت کیجیے۔

وَأْتِلْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَلَكِنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝۲۷ وَأَصِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝۲۸ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ۖ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُّوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ ۚ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝۲۹ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۝۳۰ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَلَا يَسْتَبْرَقُونَ ۝۳۱ مَتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۝۳۲

اور تمہارے رب کی جو کتاب تم پر وحی کی جا رہی ہے اس کو سناؤ، خدا کے قوانین کو کوئی

بدل نہیں سکتا اور اس کے سوا تم کوئی پناہ نہیں پاسکتے اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ

جمائے رکھو جو صبح و شام اپنے رب کی رضا جوئی میں اس کو پکارتے ہیں۔ اور تمہاری نگاہیں حیات دنیا کی زینتوں کی خاطر ان سے ہٹنے نہ پائیں اور تم ان لوگوں کی بات پر دھیان نہ کرو جن کے دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیے ہیں اور جو اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں اور جن کا معاملہ عدسے متجاوز ہو چکا ہے۔ اور کہہ دو یہی حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، تو جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کرے۔ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی فائیں ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گی۔ اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو گھلے ہوئے تلے کی مانند ہوگا، چہرے کو بھون ڈالے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا! اور کیا ہی برا ٹھکانا! ۲۹-۲۷

بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے تو ہم خوب کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ ان کے لیے ہمیشگی کے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سندس و استبرق کی سبز پوشاک پہنیں گے، تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے، کیا ہی خوب صلہ ہے اور کیا ہی خوب ٹھکانا۔ ۳۱-۳۰

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَأَنزَلْنَا مَاءً دُرِّيًّا إِلَى الْيَمِّ هُوَ كِتَابٌ رَّحِيمٌ لَا مَبْدَأَ لِيُكَلِّمَهُ تَوَكَّلْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝^{۲۹}
یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید ہے کہ جو کتاب تم پر وحی کی جا رہی ہے، اس کو سناؤ۔ نہ مخالفین کے ہدایت و خلافت کے باب میں سند کا یہی
نتائشے مطالبات کی پروا کرو، نہ ان کے سوالات سے پریشان ہو اور نہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی پر غم کرو۔ اللہ نے ہدایت و خلافت کے لیے جو قانون بنادیا ہے وہ اٹل ہے، خدا کے قوانین و ضوابط کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہدایت وہی پائیں گے جن کو ہدایت کی توفیق حاصل ہوگی اور توفیق انہی کو حاصل ہوگی جو اس نعمت کے لیے اپنی صلاحیت کا ثبوت دیں گے۔ یہ معاملہ تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور خدا کے سوا کوئی مرجع دماؤنی نہیں۔

وَأَمَّا بِرَفْعِكَ مَعَ السَّيِّئِينَ يَدْعُونَ بِرَبِّهِمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطْعَمَنَ مِنْ أَغْلَانِ قُلُوبِهِ عَنْ ذِكْرِ نَادٍ أَتَىٰ هَؤُلَاءَ وَكَانَ أَمْرًا قُضًى (۲۸)

’فطر‘ کے معنی اسراف، ظلم اور حدود سے تجاوز کے ہیں۔ الاموال فطر وہ معاملہ جو حدود سے باہل ’فطر‘ کا مفہوم متجاوز ہو گیا ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے سرداروں اور مالداروں کے ایمان کی فکر خدا نخواستہ اپنی شکرین کے ذات کے لیے نہیں تھی بلکہ صرف دین کی سرپرستی کی خاطر تھی۔ آپ سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کا ایمان دوسروں باب میں پیغمبر کے ایمان کی راہ کھولے گا۔ اس خیال کے تحت آپ ان لوگوں کی نازبرداری میں بسا اوقات اپنے جاس نشاء کو ہدایت ساتھیوں کے حقوق سے غافل ہو جاتے۔ اس آیت میں آپ کو اس چیز سے روک دیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ جو لوگ صبح و شام خدا کی یاد اور اس کی رضا جوئی میں سرگرم ہیں اپنی توہمہ کار کز ان کو بناؤ۔ ان گشتگان دنیا کو جو اپنی خواہش کے پیرو ہیں اور جن کا معاملہ اب تمام حدود سے تجاوز کر چکا ہے، خاطر میں نہ لاؤ۔ تمہاری دعوت اپنا زاد و راملہ اور اپنی عزت و شوکت خود اپنے ساتھ رکھتی ہے، ان لوگوں کے مال و متاع کی فحاج نہیں کہ تم ان کی طرف آنکھ اٹھاؤ۔ اس آیت کے لب و لہجہ میں جو تیزی ہے اہل ذوق جانتے ہیں کہ اس کا رخ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں بلکہ شکرین اور اغنیاء کی طرف ہے جو صحابہؓ کو حقیر سمجھتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ ان کو دور کریں تب ہم بات سننے کے روادار ہوں گے۔

قُلِ الْغَفِيُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَهَمَّ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِيْشُوا يُعْاَوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ يَتَكَلَّمُ الشَّابُّ وَكَانَتْ مُرْتَفَقًا (۲۹)

قُلِ الْغَفِيُّ یعنی قُلْ هَذَا هُوَ الْحَقُّ یعنی ان کی نازبرداری کے بجائے اب ان کو آخری آگاہی دے دو کہ یہی بات حق ہے جو خدا کی طرف سے اتری ہے اور جو میں نے تمہیں پہنچا دی ہے۔ اب کسی کے کفر و ایمان کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر کرے۔ جو کفر کریں گے تو ایسے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے جس کی تباہی ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گی اور جب یہ پانی پانی پکاریں گے تو ان کو گچھے ہوئے تلے کی طرح کا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھونکے رکھ دے گا۔ نہ پانی کی برائی کی کوئی حد ہوگی، نہ ٹھکانے کی، دونوں کی ہر نہ کی ایک سے ایک بڑھ کر۔

’مُتَرَفِّقًا‘ کے معنی ٹھیک لگانے کی جگہ کے ہیں۔ ہم نے اس کے وسیع مفہوم کا اعتبار سے اس کا ترجمہ ٹھکانا کیا ہے۔

’شَوِيْ يَشْوِي‘ کے معنی بھونسنے کے ہیں۔ ’مُهْل‘ (گچھے ہوئے تلے) کے لیے اس کا استعمال اس کی

شدت وحدت کے اظہار کے لیے ہے۔

اِنَّ السَّوْفِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيعُ اَجْرَ مَنْ اٰتٰنَا عَمَلًا اَوْ لَيْسَ
لَهُمْ جَنْتٌ عَدَّتْ تَجْعُدُ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ يُعَلَدْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِدٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ
يَلْبَسُوْنَ رِيًْا بَاخَضَرًا مِنْ سُندُسٍ وَّاسْتَبْرَقٍ مُّتَشٰكِيْنَ فِيْهَا عَلٰى الْاَدَاِمٰتِ ذُرِّيْعًا الشَّارِبِ
وَحَسْبَتْ مَرْفَقًا (۲۰-۲۱)

ایمان لانے والوں کو صبر ایمان لائے۔ امراء و انڈیا چونکہ ان لوگوں کو، ان کی غربت کے سبب سے، بہت حقیر سمجھتے تھے اس وجہ سے ان کے صلہ کے بیان میں ان چیزوں کو خاص طور پر نمایاں کیا گیا ہے جو وقت کے امراء کے لیے سرمایہ فخر و نامہ تھیں۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے ہم ان خوب کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ ان کے لیے ہمیشگی کے باغ ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سندس و استبرق کے سبز لباس پہنیں گے، تختوں پر ٹھیک لگائے ہوں گے۔ کیا ہی خوب صلہ اور کیا ہی خوب ٹھکانا ہو گا!!

جنت اور دوزخ کے احوال سے متعلق ہم یہ لکھ چکے ہیں کہ یہ تشابہات میں داخل ہیں جن تشبیہات و تشبیہات سے اس نادیدہ عالم کے احوال کو ہمارے ذہن کے قریب لایا جاسکتا ہے، قرآن ان کے ذریعہ سے ان کو ہمارے ذہن کے قریب کرتا ہے۔ رہی ان کی اصل حقیقت تو اس کا علم صرف اللہ کو ہے دوزخ کے اصل، یا جنت کے کنگن اور سندس اور استبرق کی حقیقت یہاں نہیں معلوم کی جاسکتی۔ یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ قرآن ان چیزوں کے بیان میں اہل عرب ہی کی معلومات اور انہی کے ذوق کو ملحوظ رکھتا ہے اس لیے کہ تشبیہ و تمثیل میں مؤثر وہی چیزیں ہوتی ہیں جن سے مخاطب، واقف ہوں۔

۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۲-۲۴

آگے دو شخصوں کی ایک تشیل کے ذریعے سے مومن اور کافروں کی ذہنیت واضح فرمائی ہے کہ مومن اس دنیا کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے اور ایک کافر اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس تشیل سے حقیقت بالکل واضح ہو کر سامنے آگئی ہے کہ جو لوگ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے ان کا اصل منہ لٹکا ہوا تھا۔ وہ درحقیقت اپنی اس دنیا کی کامیابی کو اپنے فکر و عمل کی سمیت و صداقت کی دلیل سمجھ بیٹھے اور جب مسلمان ان کو خدا اور آخرت سے ڈراتے تو وہ کہتے کہ جب دنیوی اعتبار سے ہمارا حال تم سے اچھا ہے تو لازماً ہمارا ہی عقیدہ اور ہمارا ہی طریقہ بھی اچھا ہے۔ پھر وہ بیس سے یہ نتیجہ بھی نکال لیتے کہ اول تو آخرت و قیامت وغیرہ محض ایک ہوا ہے اور بالفرض ہو بھی تو ہم دیاں بھی تم سے اچھے ہی رہیں گے۔ اس روشنی میں آگے

کہ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وایت

۳۳-۳۲

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ
أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ۝۳۲ كَلْتَا الْجَنَّتَيْنِ
أَتَتْهُمَا وَلَهُمَا نَظْمٌ مِّنْهُ شَيْءٌ وَنَجَرْنَا خِلْمَهُمَا نَهَرًا ۝۳۳ وَ
كَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا
وَأَعَزُّ نَفَرًا ۝۳۴ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ
أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۝۳۵ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدْتُ
إِلَىٰ رَبِّي لِأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ۝۳۶ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ
يُحَاوِرُهُ أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ
رَجُلًا ۝۳۷ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ يُبَيِّنُ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝۳۸ وَلَوْلَا إِذْ
دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا
أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا فَالْأَوْلَدَا ۝۳۹ فَعَصَىٰ رَبِّي أَن يُوْتِيَنَّ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ
وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا ۝۴۰ أَوْ
يُصْبِحَ مَاءٌ وَهِيَ غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۝۴۱ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ
فَأَصْبَحَ يُغْلِبُ كَفْيَهُ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا
وَيَقُولُ لِيَأْتِنِي لِمَ أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝۴۲ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ
يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۝۴۳ هَٰذَا لَكَ الْوَلَايَةُ
لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۝۴۴

۵
۶۳
۱۴

ترجمہ آیات
۳۳-۳۲

اور ان کو دو شخصوں کی تمثیل سناؤ۔ ان میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے دو

باغ بنائے، ان کو کھجوروں کی قطار سے گھیرا اور ان کے درمیان کھیتی کے قطعات بھی رکھے۔
 دونوں باغ خوب پھل لاتے، ان میں ذرا کمی نہیں کی۔ اور ان کے بیج بیج میں ہم نے نہر بھی دوڑا
 دی۔ اور اس کے پھلوں کا موسم ہوا تو اس نے اپنے ساتھی سے بحث کرتے ہوئے کہا، میں تم سے
 مال میں بھی زیادہ اور تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ طاقت ور ہوں۔ اور وہ اپنے باغ میں اس
 حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنی جان پر آفت ڈھا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں یہ گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی
 برباد ہو جائے گا۔ اور میں قیامت کے آنے کا بھی گمان نہیں رکھتا اور اگر میں اپنے رب کی طرف
 ٹوٹا یا ہی گیا تو اس سے بھی بہتر مرجع پاؤں گا۔ ۳۶-۳۲

اس کے ساتھی نے بحث کرتے ہوئے کہا، کیا تم نے اس ذات کا انکار کیا جس نے تم کو مٹی
 سے بنایا، پھر پانی کی ایک بلند سے، پھر تم کو ایک مرد بنا کر کھڑا کیا۔ لیکن میرا رب تو وہی اللہ
 ہے اور میں اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم
 نے یوں کیوں نہ کہا کہ یہ جو کچھ ہے سب اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے بدون کسی کو کوئی قوت حاصل
 نہیں۔ اگر تم مال و اولاد کے اعتبار سے مجھے اپنے سے کم دیکھتے ہو تو امید ہے کہ میرا رب تمہارے
 باغ سے بہتر باغ مجھے دے اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی ایسی گردش بھیجے کہ وہ چٹیل میدان
 ہو کر رہ جائے۔ یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تم اس کو کسی طرح نہ پاسکو۔ ۴۰-۳۷

اور اس کے پھلوں پر آفت آئی تو جو کچھ اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور
 وہ باغ اپنی ٹٹیوں پر گر پڑا تھا۔ اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش! میں کسی کو اپنے رب کا شریک
 نہ بناتا۔ اور اس کے پاس نہ تو کوئی جتنا تھا جو خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود ہی
 انتقام لینے والا بن سکا۔ اس وقت سارا اختیار صرف خدا کے برحق ہی کا ہے اور وہ بہترین اجر

اور بہترین انجام والا ہے۔ ۴۱-۴۲

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا۔ (۳۲)

یہ قریش کے متمردين کو ایک تمثيل سنائی جا رہی ہے تاکہ وہ اس کے آئینہ میں اپنا ظاہر و باطن بھی دیکھ لیں اور اس کشمکش حق و باطل کا انجام بھی ان کے سامنے آجائے جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان برپا تھی۔ یہ تمثيل دو ایسے شخصوں کی ہے جن میں سے ایک کو خدا نے دو بہترین باغ دیے تھے اور دوسرے کو اگرچہ اس قسم کی کوئی متاع حاصل نہیں تھی لیکن اس کا سینہ ایمان کی دوست سے مالا مال اور دل خدا کی معرفت سے باغ و باغ تھا۔

دو باغوں کا ذکر تکمیل نعمت کے اظہار کے لیے ہے۔ سورہ رحمان میں اہل جنت کے لیے بھی دو جنتوں کا ذکر آتا ہے۔ اس سے مقصود تکمیل نعمت ہے۔ اہل عرب کے نزدیک بہترین باغ کا تصور یہ تھا کہ انگوروں کا باغ ہو، کنارے کنارے کھجوروں کے درخت ہوں جو پھل بھی دیں، باغ کی خوب صورتی میں بھی اضافہ کریں اور موسم و غیرہ کی آفتوں سے باغ کی حفاظت بھی کریں۔ علاوہ انہیں باغ میں چھوٹے چھوٹے زراعتی قطعات بھی ہوں جن میں موسم کے لحاظ سے ضروری چیزوں کی کاشت کی جا سکے اور بیج میں نہر جو جس کی نالیاں باغ کے ہر گوشے میں دوڑا دی گئی ہوں۔

كُلًّا الْجَنَّتَيْنِ اَنْتَ اَكْلُهَا وَلَمْ يُفْلَقْ مِنْهُ شَيْءٌ وَجَعَلْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا۔ (۳۳)

جس کو اس طرح کا باغ حاصل ہو، وہ بھی ایک چھوڑ دو دو، اسے دنیا میں اور کیا چاہیے۔ فرمایا کہ دونوں باغوں نے خوب پھل دیے، ذرا کمی نہیں کی۔ باغ کے بیج میں نہر جاری تھی جو اس کی شادابی، طراوت اور زرخیزی کی ضامن تھی۔

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَادِّثُكَ اَنَا اَكْتُرُ مِنْكَ مَالًا دَاعَاكَ نَعْرًا۔ (۳۴)

اب یہ بتایا کہ اس نعمت کو پا کر اس نعمت والے نے رویہ کیا اختیار کیا۔ ہونا تو یہ تھا کہ اس کا بال بال اس رب کا شکر گزار ہوتا جس نے اس کو یہ نعمت بخشی لیکن ہوا یہ کہ جب اس کے ساتھی نے اس کو خدا کا شکر گزار و فرمانبردار بندہ بننے کی نصیحت کی اور ناشکری کے انجام اور خدا کے قہر و غضب سے ڈرایا تو اس نے بہت شرع کر دی کہ تباہ و تھارہ حال اچھا ہے یا میرا؟ میں مال میں بھی تم سے زیادہ اور میری جمعیت بھی تمہاری جمعیت سے

قوی، تو تم مجھے کیا ڈراتے ہو، مجھے جو کچھ حاصل ہے یہ خود اس امر کی ایک ناقابل انکار شہادت ہے کہ تمہارے عقیدہ و عمل سے میرا عقیدہ و عمل زیادہ صحیح ہے۔

’وَكَاثَ كَهْ تَمُو‘ سے اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ بحث فصل کی تیاری کے زمانے میں ہوئی۔ ظاہر ہے کہ دولت کا نشہ باغ والے کے اندر پھلوں کی تیاری کے زمانے میں دو چند ہو جاتا ہے۔

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۖ قَالَ مَا أَكَلْتُ أَنْ يَبْدَأَ هَٰذَا أَبَدًا ۖ وَمَا أَكَلْتُ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۖ وَلَسْتَ مِنْ دُودِ اللَّحَىٰ ۖ إِنِّي لِأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا (۳۶، ۳۵)

’ظالمٌ لِنَفْسِهِ‘ یعنی وہ اپنی دولت و ثروت پر غرور کرتا اور اکثر تاہوا اپنے باغ میں داخل ہوا اور بولا کہ میں کبھی یہ گمان نہیں کر سکتا کہ میرا یہ باغ تباہ ہو جائے گا۔ قیامت و آخرت اقل تو ہے نہیں لیکن اگر ہوئی، جیسا کہ یہ ملاحظہ کرنا ہے تو میں بہر حال وہاں اس سے بھی زیادہ بہتر زندگی پاؤں گا۔

’قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ يُعِيدُكَ تَتُوبُ عَلَيْهِ ثُمَّ يُخْلِقُكَ رَجُلًا ۖ (۳۷)

بندہ مومن نے یہ اس متکبر کے استکبار اور انکار قیامت پر معارضہ کیا کہ اگر تم قیامت کے منکر ہو تو یہ کفر ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد خدا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا تم نے خود اپنی ہستی پر غور نہیں کیا کہ تم جس آدم کی اولاد ہو خدا نے ان کو مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے اولاد آدم کی تخلیق کا سلسلہ شروع کیا اور اسی پانی کی بوند سے تمہیں ایک بھلا چنگا مرد بنا کھڑا کیا۔ اگر خدا کی یہ قدرت دیکھتے ہو تو اس بات کو کیوں بعید سمجھتے ہو کہ خدا تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرے! یہ تو میرا خدا کی قدرت و حکمت کا انکار ہے جو کفر ہے۔

لَيْكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا (۳۸)

یہ بندہ مومن نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ایمان کے لیے صرف خدا کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ خدا ہی کو اپنا رب، پروردگار اور آقا و مالک بھی مانے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا اقرار کرتا ہے لیکن رب و مردوں کو بھی مانتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اور یہ شرک بھی کفر ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مال و جاہ پر مغرور ہے، اس کو اپنی قابلیت کا ثمرہ و نتیجہ اور اپنے استحقاق ذاتی کا کرشمہ خیال کرتا ہے اور یہ خناس اس کے دماغ میں سمایا ہوا ہے کہ اس کو اس سے کوئی چھین نہیں سکتا تو یہ بھی شرک ہے اس لیے کہ ایسا شخص اپنے آپ کو خدا کی خدائی میں سمجھتا ہے۔ توحید کا مطالبہ یہ ہے کہ بندہ کو جو نعمت بھی ملے اس کو خدا کا فضل و عطیہ سمجھے، اس کے لیے برابر اپنے رب کا شکر گزار رہے، اس کے باب میں اپنے آپ کو خدا کے آگے مسئول سمجھے اور یہ عقیدہ رکھے کہ خدا جب چاہے اس نعمت کو چھین سکتا ہے۔

وَلَوْلَا إِدَادُكُم مِّنِّي لَأَكْفَرْتُم بِاللَّهِ عِوَاذَ تَرْتِبِ إِنَّا قَتَلْنَاكَ ۖ قَالَ كَلِمَاتٍ لِّمَن مِّنكُمْ مَّا سَاءَ اللَّهُ لَا تُفْعَلُ ۚ لَا يَأْتِي اللَّهُ بِشَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ عَلِيمٌ ۚ (۳۹)

مِنْكَ مَا لَا دُولَ وَلَا دِينَ (۳۹)

یہ بندہ مومن نے اس مشکبہ کو ایمان کا صحیح تقاضا بتایا ہے کہ اگر تم نے مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر پایا تھا تو یہ چیز اڑنے اور مغرور ہونے کی نہیں تھی بلکہ اس پر تمہیں اپنے رب کا شکر گزار ہونا تھا کہ تمہارے رب نے تم کو اپنے فضل سے نوازا۔ اس کا حق یہ تھا کہ جب تم اپنے ہرے بھرے، میووں سے لدے باغ میں داخل ہوتے تو مَآ شَاءَ اللہ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللہ کہتے یعنی یہ احتراف کرتے کہ یہ سب کچھ رب کریم کا عطیہ ہے اس کے بغیر کسی کو کوئی قوت و طاقت حاصل نہیں کر کچھ بنایا بگاڑ سکے۔

’اَنَا نِهَايَا دُنُوْنٍ مَغْرُوْرُوْنَ كَے درمیان بطور ایک، اناصل کے آگیا ہے۔ اس کو جلد سے برا و راست تعلق نہیں ہے۔ اس قسم کے زائد استعمال کی مثالیں کلام عرب میں بھی موجود ہیں اور ہماری اپنی زبان میں بھی۔

فَعَسَىٰ رَبِّيْٓ اَنْ يُؤْتِيَنِيْ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُمْبًا نَّازِقًا مِّنَ السَّمَاءِ فَيُصْبِحَ

صَعِيدًا اَرْقًا (۴۰)

’حُصْبَان‘، ’حُصْبَانَةُ‘ کی جمع ہے۔ ’حُصْبَانُ‘ کڑک اور اولے کو کہتے ہیں۔
’ذَقْنِ‘ اس زمین کو کہتے ہیں جو بالکل چٹیل، سبزہ اور روئیدگی سے یک قلم محروم ہو۔ یعنی اگر تم نے میری غربت پر مغرور نہ طعن کیا۔ ہے تو کچھ بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ۔ سے بہتر باغ دے اور تمہارے باغ پر کڑک اور اولے کا کوئی آسمانی عذاب بھیج دے اور وہ ایک چٹیل میدان ہو کے رہ جائے۔

اَوْ يَصْبِحَ مَادُّهَا غَوْدًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلِبًا (۴۱)

غدا لسماء غودا، کے معنی ہیں پانی زمین میں نیچے اتر گیا۔

یعنی رعد اور اولے نہ سہی، یہ نہر جاری جس سے باغ سیراب ہوتا ہے اگر زمین میں غائب ہو جائے تو تم یا کوئی دوسرا کیا کر سکتا ہے۔

ادھر مشکبہ کا قول گزرا ہے کہ مَا أَظُنُّ اَنْ يَّبْعِدَ هٰذَا اَبَدًا اس نے اپنے شاداب اور پھلوں سے مغروروں لدے ہوئے باغ کو دیکھ کر کہا کہ میں یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کبھی تباہ ہو جائے گا۔ یہی ذہن دنیا کے تمام کی آنکھ مغروروں اور مشکبین کا ہوتا ہے۔ ان کو جو عین اور عیش حاصل ہوتا ہے وہ اس میں اس طرح کھو جاتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ تصور بڑا شاق گزرتا ہے کہ اس میں کہیں سے کوئی رخنہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی ان کو خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ آخر ان کے قلعہ میں دراڑ پیدا ہونے کا کیا امکان ہے! لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو قدرت ایک ہی جنبش میں سارے قلعہ کو زمین بوس کر کے رکھ دیتی ہے اور اس وقت سب کو نظر آ جاتا ہے کہ جس چیز کو اتنی بعید سمجھے تھے وہ بالکل پاؤں کے نیچے سے برآمد ہو گئی۔ اسی حقیقت کی طرف عبد مومن نے توجہ دلائی۔

وَاِجْبُطْ بِشِمَاكِ فَاَصْبَحْ يَّقْلِبُ كَفْيَهٗ عَلٰٓى مَا اَلْفَقَدْنٰهَا وَهِيَ خَادِيَةٌ عَلٰٓى عُرْوَتِهَا

وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمَّا شَرِكْتُ رَبِّيْٓ اٰحَدًا (۴۲)

’احیط بالشیء‘ کے معنی میں وہ چیز تباہ کر دی گئی۔

بالآخر وہی ہوا جس سے بندۂ مومن نے ڈرا یا تھا۔ کوئی آفت ارضی یا سماوی آئی اور اس نے سارے باغ کو آٹا ٹاٹا تباہ کر کے رکھ دیا۔ جن ٹٹیوں پر انگور کی بلیں چڑھائی گئی تھیں وہ فرش زمین پر گئیں اور سارا باغ ڈھس گیا۔ اب مغرور کی آنکھیں کھلیں، اس کو نظر آیا کہ جس باغ کی تباہی کو وہ بعید از امکان سمجھتا تھا وہ پلک بھپکتے یوں غارت ہو کے رہ گیا۔ تباہ شدہ باغ ایک میت کی طرح سامنے تھا اور وہ اس کی لاش پر کھڑا اپنے دونوں ہاتھ مل رہا تھا کہ اس سے کچھ یافت ہوئی تو انگ رہی جو کچھ اس کے رکھ رکھاؤ پر خرچ کیا وہ بھی برباد ہوا۔ اس وقت اسے اپنے نامح کی بات یاد آئی اور نہایت حسرت کے ساتھ لولا کہ کاش میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بناتا۔

’اپنے رب کا شریک نہ بنانا‘ یعنی مغرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اس ضبط میں نہ پڑتا کہ یہ سب کچھ میری قابلیت و صلاحیت کا کرشمہ اور میرے استحقاق ذاتی کا ثمرہ ہے بلکہ اس کو اپنے رب کا فضل سمجھنا اور اسی کا شکر گزار رہنا۔

وَلَوْ تَكُنَّ لَهٗ نَفْسٌ يَّرْصُودَةٌ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ مَا كَانَ مُنتَصِرًا (۴۳)

یعنی جب عذاب آیا تو زندہ پارٹی کام آئی جس پر ناز تھا اور جس کے اعتماد پر کہا تھا۔ اَنَا اَكْثَرُ مَثْبُورًا مَّا لَا وَاَعْدُوْهُنَّ اُوْرَدُوْهُنَّ اِنْدَرَاتِنَّ اِنِّیْ لَوَا تَعْبُدُوْنَ اِلٰهًا غَيْرَ الَّذِیْ هُوَ حَیُّ قَیُّوْمٌ اَبَدًا وَخَبِیْرٌ عَقِیْبٌ (۴۴)

’هَذَا الَّذِیْ‘ کا اشارہ ساعت عذاب کے ظہور کی طرف ہے۔ یعنی جب وہ وقت آجائے گا تو پھر تمام عذاب نیکوں کو اختیار خدا سے برحق ہی کے ہاتھ میں ہوگا کسی دوسرے کی کچھ پیش نہیں جائے گی، اور وہ اپنے صالح بندوں کی داد دے گی۔ کو بہترین ثواب اور بہتر انجام سے نوازے گا۔ اور بدکاروں کے انجام کا ذکر ہر چکا تھا اس وجہ سے یہاں صرف خوب کاروں کے انجام کا ذکر ہوا۔ نیز یہ حقیقت بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عذاب دنیا ہو یا عذاب آخرت اس سے اصل مقصود نیکوں کی داد دہی ہے۔ بدوں کو سزا دینا اس کا اصل مقصد نہیں بلکہ لازمی نتیجہ ہے۔

۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۵-۲۹

آگے اُس دنیا کی زندگی کی تمثیل پیش کی ہے جس کی محبت میں اندھے ہو کر یہ سرگشتگان غفلت قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ فرمایا کہ اس دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی ساتھ جانے والی نہیں ہے، صرف آدمی کے اعمال صالحہ اس کے ساتھ جائیں گے تو جس کو کمائی کرنی ہو وہ اعمال صالحہ کی کمائی کرے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات
۳۹-۴۵

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿۳۹﴾ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ ۚ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿۴۰﴾ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۚ وَخَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿۴۱﴾ وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿۴۲﴾ وَوَضَعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوَيْلَتَنَا مَا لِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۚ وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿۴۳﴾

۱۸

ترجمہ آیات
۳۹-۴۵

اور ان کو اس دنیوی زندگی کی تمثیل سناؤ کہ اس کو یوں سمجھو کہ بارش ہو جس کو ہم نے آسمان سے اتار دیا پس زمین کی نباتات اس سے خوب اچھیں پھر وہ چورا ہو جائیں جس کو ہوائیں اٹائے لیے پھریں اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مال و اولاد دنیوی زندگی کی زینت ہیں اور باقی رہنے والے اعمالِ صالحہ باعتبار ثواب اور باعتبار امید تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہیں۔ اس دن کا خیال کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ بالکل عریا ہو گئی ہے اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے تو ان میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور وہ سب کے سب صاف بستہ تیرے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ ہم کہیں گے تم ہم سے پاس اسی طرح آئے ہو

کے سوا نہ کسی اور چیز کی ان کی نگاہوں میں کوئی تدبیر باقی رہ جاتی اور نہ کسی اور چیز کی طرف توجہ کرنے کے لیے ان کے پاس فرصت ہی ہوتی۔

اسی طرح آیت زیر بحث میں فرمایا کہ یہ دنیا کی جس زندگی پر ریچھے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس پر کبھی خزاں نہیں آئے گی، ان کو بتا دو کہ اس کی یہ بہار چند روزہ ہے۔ بارش نے وقتی رونق پیدا کر دی ہے۔ لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب اس پر خشک اثراتی نظر آئے گی۔ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ جس طرح اس نے یہ بہار دکھائی اسی طرح وہ اس کی خزاں بھی دکھا دے گا۔

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَكَثِيرٌ أَمْلًا (۴۶)

عرب میں چونکہ حمایت و معاونت کا تمام تر انحصار خاندانی اور قبائلی عصیت ہی پر تھا اس وجہ سے آدمی خالی زمینیں کی بڑائی کی علامتوں میں سے مال کے ساتھ اولاد کی کثرت بھی تھی۔ وہ اپنی باہمی منافرت کی مجلسوں میں کثرتِ اولاد کا ذکر خاص طور پر کرتے۔ اور جو منافرت مذکور ہوئی ہے اس میں بھی انا اگتوبمنک مالا و ائمنڈ نفرا کے الفاظ اسی ذہن کی غمازی کر رہے ہیں۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ مال و اولاد جن کے عشق میں تم دیوانے ہو رہے ہو۔ یہ تو محض اس دنیا کی زینتیں ہیں اور یہ دنیا اور اس کی تمام زینتیں چند روزہ ہیں۔ ان میں سے کسی چیز کو بھی بقا اور پائیداری حاصل نہیں۔ خدا کے ہاں اجر اور امید کے لحاظ سے بہتر وہ اعمال صالحہ ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ اگر امید باندھنی ہے تو ان سے باندھو۔ ابدی برکات و نتائج انہی سے حاصل ہوں گے۔

وَنُورٌ مُسْتَبِيرٌ ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ الْأَدْعِيَ بَابِئِذٍ ۚ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (۴۷)

وَنُورٌ مُسْتَبِيرٌ یعنی آج تو یہ زمین لہڑی پھندی نظر آتی ہے۔ اس میں پہاڑ گٹھے ہوئے ہیں۔ عایشانِ ایران و محل کھڑے ہیں۔ یہ باغوں اور چمنوں سے آراستہ ہے لیکن ایک دن آگے گا کہ دوسری چیزوں کا نزول کیا ذکر اس کے پہاڑ بھی اکھاڑ دیے جائیں گے اور یہ ایک صفا چٹ میدان بن جائے گی۔ اس کی ہر رونق اس سے چھین لی جائے گی۔ فرمایا کہ اس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ نہ امیر کو، نہ غریب کو، نہ آفا کو، نہ غلام کو، نہ عابد کو نہ معبود کو۔

وَدُعِرُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ صَفًّا ۖ وَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ نَعْمُ الْمُخَلَّقُونَ
تَجْعَلْ لَّكُمْ مَوْعِدًا (۴۸)

اس دن سب کی پیشی تیرے رب کے حضور ہوگی صفا بستہ۔ آج یہ اپنی امارت و ریاست کے گھنڈے میں اکٹھے ہیں لیکن اس دن یہ غلاموں کی طرح اپنے رب کے آگے صفا باندھے ہوئے حاضر ہوں گے اور ہم ان سے کہیں گے کہ دیکھ لو، جس طرح تم دنیا میں خالی ہاتھ گئے تھے اسی طرح آج خالی ہاتھ تم ہمارے پاس

حاضر ہو گئے یعنی نہ آج تمہارے ساتھ تمہارے خیم و خیم ہیں اور نہ وہ اموال و اسباب جن پر تم دنیا میں نازاں تھے وَتَرَكْتُمْ مَا خَلَقْتُمْ وَاَعْتَدْتُمْ لَكُمْ وَنَحْنُ نَعْلَمُ غُرُوقُكُمْ فَفِيهِمْ نَعْلَمُ نِعْمَتُكُمْ اَلَمْ نَجْعَلْ لَكُمْ فُجُورًا یعنی اس لیے ہی اور محمدی کا تو تمہیں بھلا کیا گمان ہوتا، تم تو اس زعم میں مبتلا تھے کہ تمہارے حساب کتاب کے لیے سرے سے کوئی دن ہی مقرر نہیں ہے۔
 وَفُضِعَ الْكِتَابُ فَتَنَّى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُبْدِلُ كُنَّا مَالٍ هَذَا الْكِتَابُ لَا يَغْنَاهُ صَفِيرٌ وَلَا كَيْبٌ يَرَىٰ اِلَّا اَحْصَاهَا وَوَجِبُهَا وَمَا عَمِلُوا جَاحِظًا وَلَا يُظِلُّهُمْ بَنَاتٌ اَحَدًا (۴۹)

دفتر اعمال: 'الکتاب' سے مراد لوگوں کے اعمال کا دفتر ہے۔ فرمایا کہ یہ دفتر لوگوں کے سامنے لایا جائے گا اس وقت مجرم چونکہ اپنی کوتاہیوں سے واقف ہوں گے اس دفتر کے کھلنے سے لرزاں و ترساں ہوں گے اور جب وہ کھلے گا اور سب کا سارا کچا پیٹھا سامنے آ جائے گا تو وہ پکاراٹھیں گے کہ ہائے ہماری شامت! عجب ہے یہ کتاب کہ کوئی چھوٹی بڑی بات بھی اس کی گرفت سے باہر نہیں رہ گئی ہے اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ فرمایا کہ یہ اتہام اس لیے ہو گا کہ تمہارا رب کسی پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ وہ ہر ایک کو وہی کچھ دے گا جو اس نے کیا ہو گا۔

۱۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۵۰-۵۹

آگے آدم و ابلیس کے ماجرے کا حال دے کر قریش کو متنبہ کیا ہے کہ تم اس انکار و تکذیب میں بالکل سنت ابلیس کی پیروی کر رہے ہو۔ تم نے اسی ابلیس اور اس کی فریت کو اپنا کارساز اور معبود بنا رکھا ہے جس نے قیامت تک کے لیے اولادِ آدم کو دشمنی کا چیلنج دے رکھا ہے۔ یہ تم نے خدا کو چھوڑ کر نہایت ہی بُرا بدل اپنے لیے تلاش کیا ہے۔ یہ قرآن جو تم کو سایا جا رہا ہے تمہارے لیے عظیم رحمت ہے۔ یہ حقیقت کو تمہارے سامنے گرنا گرن پلوؤں سے پیش کر رہا ہے کہ بات تمہارے ذہن نشین ہو جائے لیکن تم رحمت کی جگہ عذاب کے اور روٹی کے بجائے پتھر کے طالب ہو اور مطالبہ کر رہے ہو کہ جب تک وہ عذاب تم کو نہ دکھا دیا جائے جس سے قرآن تمہیں ڈراتا ہے اس وقت تک تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ رسول کا کام عذاب لانا نہیں ہوتا بلکہ صرف انداز و بشیر ہوتا ہے۔ تم اپنا فرض انجام دو اور ان لوگوں کو، جن کے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، تمہارا رب غفور رحیم ہے اس وجہ سے ان کو مہلت دے رہا ہے۔ وہ اگر فوراً عذاب دینا چاہے تو ابھی ان کی مکر قوط کے رکھ دے لیکن اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے تو اسی پر بھروسہ کرو اور صبر کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہو — اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت کیجیے۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ
مِنَ الْإِجْنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ
مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ٥٠ مَا أَشْهَدُكُمْ
خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقِ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَعِدِّينَ
الْمُضِلِّينَ عَصَا ٥١ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ
فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَوْبِقًا ٥٢ وَرَأَى
الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا
مَصْرَفًا ٥٣ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ
وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ٥٤ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ
يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ
سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ٥٥ وَمَا يُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ
إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ
لِيُدْخِلُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُولًا ٥٦
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ آيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا
قَدَّمَ يَدَاكَ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ
فِي أَذَانِهِمْ وَقُرَاءٍ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا
إِذَا بَدَأَ ٥٧ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا
كَسَبُوا لَظَلَّ لَهُمُ الْعَذَابُ أَبَدًا ٥٨ وَلَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ

دُونِهِ مَوْجِلًا ۵۸) وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا
لِئَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ۵۹)

ع

اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، وہ جنوں میں سے تھا پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم اس کو اور اس کی فزیت کو میرے سوا اپنا کارساز بناتے ہو، درآنحالیکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کے لیے کیا ہی بُرا بدل ہے! اور میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرتے وقت بلایا اور نہ خود انہی کو پیدا کرتے وقت بلایا اور میں گمراہ کرنے والوں کو دست دہ بازو بنانے والا نہ تھا۔ ۵۰-۵۱

اور یاد کرو جس دن وہ فرمائے گا کہ بلاؤ تو میرے شریکوں کو جن کو تم نے میرا شریک گمان کیا تو وہ ان کو بلائیں گے لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہلکے حائل کر دیں گے اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے اور گمان کریں گے کہ وہ اسی میں گرنے والے ہیں اور وہ اس سے کوئی مفر نہیں پائیں گے۔ ۵۲-۵۳

اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہر قسم کی تنبیہات گوناگوں پہلوؤں سے بیان کر دی ہیں لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑا لہو واقع ہوا ہے اور لوگوں کو بعد اس کے کہ ان کے پاس خدا کی ہدایت آچکی ہے، ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت مانگنے سے نہیں روکا ہے مگر اس چیز نے کہ وہ چاہتے ہیں کہ خدا کا وہی معاملہ ان کے لیے بھی ظاہر ہو جائے جو ان کے لیے ظاہر ہوا یا عذاب الہی ان کے سامنے سے نمودار ہو جائے اور رسولوں کو تو ہم صرف خوش خبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجتے ہیں۔ اور یہ کافر باطل کی مدد سے کٹ جھتلیاں

کہتے ہیں کہ اس کے ذریعہ سے حق کو لپکا کر دیں اور انہوں نے میری آیات کو اور اس چیز کو جس سے ان کو ڈرایا گیا ہے، مذاق بنا رکھا ہے۔ اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جن کو ان کے رب کی آیات کے فدیے سے یاد دہانی کی جائے تو وہ اس سے اعراض کریں اور اپنے ہاتھوں کی کڑوت کو بھول جائیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ دے دی ہے کہ اس کو نہ سنیں۔ اس وجہ سے تم ان کو ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ کبھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ اور تمہارا رب بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اگر وہ ان کے اعمال کی پاداش میں فوراً پکڑنا چاہتا تو ان پر فوراً عذاب بھیج دیتا لیکن ان کے لیے ایک مقررہ وقت ہے اور وہ اس کے مقابل میں کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جب کہ ان کے لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کیا۔ ۵۴-۵۹۔

۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّا اِبْلِیْسَ ۙ طٰۤاَنَ مِنْۢ بَيْنَ الْیٰحِقِّ فَنَسَقَ عَنْ اَمْرِیْهِ ۚ ذٰۤلَکَ وَذُرِّیَّتَهُۥ اَوَّلَیَّآءٍ مِنْ دُوْنِیْ ۚ وَهُمْ لَکُمْ عَدُوٌّ وَّیٰۤاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْهُ ۚ اِنَّہُمْ یَہْتَدُوْنَ سَبِیْلَیْۤا ۙ اَدُوْلَمَ اور ابلیس کے باجرے پر سورہ بقرہ و اعراف میں تفصیل سے لکھا ہو چکا ہے۔ یہاں ابلیس کی اصل و نسل سے متعلق اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ جنات میں سے تھا۔ اس نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی اور راندہ ہوا۔ ابلیس کوئی منتقل اولہ غیر خانی مخلوق نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ گمان کرتے ہیں بلکہ یہ اس جن کا لقب ہے جس نے حضرت آدم کو دھوکا دیا۔ حضرت آدم اور ان کی اولاد کے ساتھ اس کی دشمنی معلوم و مشہور ہے۔ اس کی ذریت اپنے جدا علی کے مشن کو پوری ہمت کے ساتھ پورا کر رہی ہے اور اس نے خود انسانوں میں سے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے ایسے پرنس و جانیست لیے ہیں کہ خود ابلیس بھی ان کو دیکھے تو ان کی کارروائی پر عیش و عشرت کراٹھے اور ان کو داد دے کہ شاہنشاہ میرے فرزند و خلیفہ خدا کو گمراہ کرنے کے فن میں تم نے میرے بھی کان کتر لیے!

یہاں قریش کے مشرکین کو ابلیس اور اس کی ذریت کا، اسی پشتینی عداوت کو یاد دلا کر ان کے حال پر افسوس کیا گیا ہے کہ تمھاری بدبختی کی انتہا ہے کہ تم نے ابلیس اور اس کی ذریت کو تو اپنا مرجع اور کارساز بنایا اور خدا کو چھوڑ بیٹھے۔ پھر ان سے منہ پھیر کر فرمایا کہ کیا ہی بُرا بدل ہے جس کو خدا کی جگہ ان ظالموں نے اپنے لیے اختیار کیا! یہاں وہ بات یاد رکھنی چاہیے جس کا ذکر ہم سورۃ النعام کی تفسیر میں کر چکے ہیں کہ مشرکین عرب جنات کو مختلف شکلوں میں پوجتے تھے۔ وہ ہر دلدی اور ہر پٹاٹ کے الگ الگ جن اور بیہوش مانتے اور ان کی آفتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کی جے پکارتے اور ان کو مڈر آنے اور چڑھا دے پیش کرتے۔ بعض جن تو اتنے خطرناک سمجھے جاتے کہ ان کو راضی رکھنے کے لیے بدقسمت لوگ اپنی اولاد تک کی قربانی پیش کرتے۔ ان کا وہم یہ تھا کہ اگر اس جن کو اپنی کسی اولاد کی قربانی دے کر راضی نہ رکھا گیا تو وہ ساری اولاد کو چپٹ کر جائے گا۔

قرآن نے اس آیت میں یہ یاد دلا کر کہ ابلیس جنوں میں سے تھا مشرکین کو غیرت دلائی کہ بے شرم و باجن کے مورثِ اعلیٰ نے تمھارے جدِ اعلیٰ کے ساتھ یہ کچھ دشمنی کی تم ان کے یوں مریدا اور نیاز مند بن کے رہ گئے ہو! رُبَّكَ يَسْطِيبُ بَدَاً مِّنْ خَلَالِ بَيْتٍ سَے مراد مشرکین ہیں۔ یہ جملہ اظہارِ تعجب اور اظہارِ افسوس کا ہے کہ ان ظالموں نے خدا کا بدل بھی ڈھونڈا تو اپنے باپ اور ان کی ذریت کے ابوی دشمن کو! یہ شامتِ زدگی کی آخری حد ہے!

مَا أَشْهَدُ لَهُمُ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُنْخِذًا لِّلْمُفْسِدِيْنَ
عَصٰدًا (۵۱)

اس آیت کا اسلوب بیان طنز پر ہے یعنی ان ثیالین کو اس فیاضی کے ساتھ میری خدائی اور میرے حقوق میں شریک بنا دیا گیا ہے حالانکہ نہ میں نے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرتے وقت ان کو بلا یا کہ خدا اس مہم میں میری مدد کریں اور نہ خود انہی کو پیدا کرتے وقت ان کو دعوت دی کہ خدا اس کام میں میرا ہاتھ بٹائیں اور نہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بنانے کا روادار تھا لیکن آج یہ میری خدائی میں اس طرح شریک بنا دیے گئے ہیں کہ گویا سارے کارنامے انہی کے انجام دیے ہوئے ہیں۔

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِيْنَ رَعٰهُمْ قَدْ عٰوٰهُمْ فَلَمَّ يَسْتَجِیْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا
بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا (۵۲)

’موبق‘ کے معنی ہلاکت کا کھڈ، تباہی کا گرہا۔

یہ اس دن کی محرومی کو یاد دلایا ہے جس دن وہ ان مشرکین سے فرمائے گا کہ جن کو تم میرا شریک مانتے رہے ہو اب ان کو انہی مدد کے لیے پکارو چنانچہ وہ ان کو پکاریں گے لیکن وہ کوئی جواب نہ دیں گے اس لیے کہ ان کو خود اپنی پڑی ہوگی، وہ دوسروں کے قضیے کیا بیٹریں گے۔ فرمایا کہ ان کے درمیان ایک تباہی کا کھڈ حائل ہوگا، نہ یہ ان کے پاس جاسکیں گے اور نہ وہ ان کے پاس پہنچ سکیں گے۔

قریش کی
ناماقبت اندیشی
پر اظہارِ افسوس

مشرکین عرب
میں جنات
کی پوجا

شامتِ زدگی
کی آخری حد

طنز پر اسلوب
بیان

’موبق‘
کا مفہوم
لشکرِ نفسی
کا دن

وَوَدَّ الْمُجْرِمُونَ إِن تَرَكَ خَطْبُوكَ آلَهُمْ لِيُخَلِّفُوا فِيهَا لَخُبِيرٌ (۵۳)

اور یہ مجرم کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ سامنے جہنم تیار ہے اور اب لازماً ان کو اسی میں گرتا ہے لیکن وہ بے بسی کی تصویر اس سے کوئی مفر نہیں پائیں گے۔ یہ ان کی بے بسی کی تصویر ہے کہ آنکھوں دیکھتے وہ اس جہنم میں گریں گے۔

وَلَقَدْ صَوَّرْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْئًا جِدَلًا (۵۴)

مثلاً سے مراد یہاں عام غیب اور آخرت کے وہ حقائق ہیں جو تشیل کے رنگ میں ادھر لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے سنائے گئے ہیں اور انسان سے وہی جھگڑا اور مخاطب ہیں جن سے یہاں بحث چل رہی ہے لیکن ان سے مراد بیزاری کے اظہار کے لیے بات عام صیغہ سے کہہ دی گئی ہے۔

فرمایا کہ ہم نے تو لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے ہر قسم کی تنبیہات اس قرآن میں گونا گوں پہلوؤں سے بیان کر دی ہیں لیکن انسان بڑا ہی جھگڑا اور واقع ہو رہا ہے۔ وہ ان سے فائدہ اٹھانے کے بجائے کوئی نہ کوئی پہلو اعتراض کا ڈھونڈھ ہی لیتا ہے۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا ذُنُوبَهُمُ الْأَنَ تَأْتِيَهُمُ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مُبَلَّغًا (۵۵)

انسان سے مراد یہاں بھی وہی لوگ ہیں جن سے بحث چل رہی ہے اور تبیل کے معنی سامنے اور دودرو کے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ قرآن نے تو ہر قسم کی تنبیہات سنا دی ہیں، کوئی چیز مخفی نہیں رہ گئی ہے، لیکن جو لوگ حقیقت ماڈہ آسمانی سے گریز کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈھ ہی لیتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ یا تو ان پر اسی کی جگہ قرآنی طرح کی تباہی آجائے جس طرح کی تباہی پچھلی قیروں پر آئی اور جس سے قرآن ڈرا رہا ہے یا کم از کم یہ کہ عذاب سامنے کی طلب سے آٹا دکھائی دے اور وہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیں۔ اس کے بغیر وہ اس ہدایت پر ایمان لانے اور توبہ استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن ان کے آگے ماڈہ آسمانی بچھا رہا ہے لیکن یہ تہر آسمانی کے طلب گار ہیں ایسے شامت زدوں کا بھلا کیا علاج! ان کو معلوم نہیں ہے کہ جب عذاب الہی نمودار ہو جائے گا تو وہ دیدار کر کے واپس نہیں چلا جائے گا بلکہ ان کا کچھ مر نکال کر رکھ دے گا تو اس کے بعد یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رُسُلًا بَشِيرِينَ وَنَذِيرِينَ ۚ وَيَجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آلِهَتِي وَمَا آتَيْنَاهُمْ وَاهْنًا (۵۶)

یہاں پر دالے مطالبہ عذاب کا جواب ہے فرمایا کہ ہم رسولوں کو عذاب لانے کے لیے نہیں بھیجا کرتے بلکہ صرف انذار و تبشیر کے لیے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ کافروں کو عذاب سے خبردار کریں اور ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دے دیں۔ ان سے عذاب اور قیامت کو دکھانے کا مطالبہ کرنا ایک بالکل بے تکی بات اور حق کو مقصد

باطل کے ذریعے سے پکارنے کے ہم معنی ہے۔ جو لوگ یہ شرارت کر رہے ہیں انہوں نے عذاب اور قیامت کی حقیقت نہیں سمجھی ہے۔ انہوں نے ہماری تنبیہی آیات اور خدا کی پکڑ کو مذاق بنالیا ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ آيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَنَاسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا أُولَٰئِكَ
جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِلَىٰ الْهُدَىٰ فَلَن
يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا (۵۷)

بدقسمتوں کے حال پر
انہوں نے جو آیتیں اللہ کے ذریعے سے یاد دہانی کی جائے لیکن وہ اس سے نفع اٹھانے کے بجائے ان کو ٹھکرائیں اور عذاب کا مطالبہ کریں اور یہ نہ سمجھیں کہ جو اعمال انہوں نے کیے ہیں ان کی بنا پر وہ ہر وقت عذاب الہی کے سزاوار ہیں۔ اگر ان کو ملت مل رہی ہے تو محض خدا کی رحمت کے سبب سے مل رہی ہے۔

ختم قلوب کی سزا
فرمایا کہ یہ اپنی کرتوتوں کے سبب سے ختم قلوب کے سزاوار ہو چکے ہیں اس وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ دے دی ہے کہ وہ اس کو نہ سنیں گویا اصل تالیف کلام یوں ہوگی۔ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوْهُ وَفِيْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا مِنْ اَنْ يَسْمَعُوْهُ عربیت کے معروف قاعدے کے مطابق اَنْ سے پہلے مِنْ یا کراہت کا لفظ محذوف ہو گیا اور تقابل کے اصول پر فِیْ اٰذَانِهِمْ دُشْرًا کے بعد اَنْ یَسْمَعُوْا کے الفاظ حذف ہو گئے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِلَىٰ الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ ظاہر ہے کہ جب خدا کے قانون کے تحت ان کے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں اور ان کے کان پر پردے پڑ چکے ہیں تو اب تم ان کو لا کھا اللہ کی آیات سناؤ وہ ہدایت قبول کرنے والے نہیں بن سکتے۔ اب ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو اور صبر کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہو تا آنکہ ان پر اچھی طرح حجت تمام ہو جائے۔

وَدَبَّكَ الْعَفْوَ وَرُدَّ الرَّحْمَةُ لَوْلَا إِحْدُ هُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلْ لَهُمُ الْعَذَابُ
بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجْعَلُ دَائِمٌ دُونَهُ مَوْعِدًا (۵۸)

مجرموں کو مہلت دینے کی حکمت
’مَوْعِدٌ‘ کے معنی پناہ کی جگہ کے ہیں۔ اب یہ سبب بتایا جا رہا ہے اس بات کا کہ جب یہ ایسے نابکار لوگ ہیں کہ یہ کبھی ہدایت قبول کرنے والے نہیں ہیں تو اسخراں کو بارز میں بنائے رکھنے سے فائدہ کیا؟ کیوں نہ ان کے اوپر وہ عذاب بھیج کر جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں ان کو ختم ہی کر دیا جائے۔ فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اس وجہ سے وہ مجرموں کو بھی انتہائی حد تک مہلت دیتا ہے۔ ورنہ اگر وہ ان کو فوراً پکڑنا چاہتا تو ان کے اعمال کی پاداش میں فوراً پکڑ لے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں بن سکتا۔ لیکن اللہ جل جلالہ نہیں کرتا بلکہ اس نے ان کی گرفتاری کے لیے ایک وقت ٹھہرا رکھا ہے۔ جب وہ آجائے گا تو یہ اس سے کہیں نہیں بھاگ سکیں گے۔

وَيَذَلُّكَ الْقُدْرَىٰ أَهْلَكَهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْدِيكَهُمْ مَّوْعِدًا - (۵۹)

یہ اوپر والی بات پر تاریخی شہادت کی طرف اشارہ فرمادیا کہ یہ سامنے ان قوموں کی سبستیاں ہیں جن کو ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ہلاک کر دیا۔ یہ ان کی بستیوں پر سے اپنے سفروں میں گزرتے ہیں ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک وقت مقرر کیا تھا چنانچہ جب وہ آگیا تو وہ تباہ کر دی گئیں۔

۱۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۶۰-۸۲

پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعدائے حق اور مشکربین کے مقابل میں جس مبرداستقامت کی تلقین کی گئی ہے آگے کی آیات میں اسی مضمون کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ گویا سورہ اس مقام پر اپنے نقطہ معراج پر پہنچ گئی، مبرداستقامت کے متعلق یہ بات یاد رکھیے کہ یہ کوئی منفی چیز نہیں بلکہ ایک مثبت حقیقت ہے۔ اسی پر تمام حق کے قیام و بقا کا انحصار ہے۔ جس کے اندر یہ صفت راسخ نہ ہو وہ نہ تو خدا کا حق ادا کر سکتا ہے نہ بندوں کا۔ اس صفت کو راسخ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عقائدی بنیادیں دل کے اندر راسخ ہوں۔ جب تک یہ بنیادیں اچھی طرح راسخ نہ ہوں مبرکو ادھر سے چکا یا نہیں جاسکتا۔ یہ عقائدی بنیادیں تین ہیں۔

ایک یہ کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی واقع ہوتا ہے سب خدا کے اذن اور اس کے ارادہ و مشیت کے تحت واقع ہوتا ہے۔ اس کے اذن و ارادہ کے بغیر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ دوسری یہ کہ خدا خیر مطلق اور حکیم ہے اس وجہ سے اس کا کوئی ارادہ بھی خیر اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ اگر اہل باطل کو ڈھیل دیتا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ باطل سے محبت کرتا یا اس کے آگے بے بس اور مجبور ہے بلکہ اس کے اندر بھی وہ کسی خیر عظیم کی پرورش کرتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ اہل حق کو مصائب و آلام میں مبتلا کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اسے اہل حق کے مصائب سے کوئی دلچسپی ہے بلکہ وہ اس طرح ان کے لیے کسی بڑے خیر کی راہیں کھولتا ہے۔

تیسری یہ کہ انسان کے علم کی رسائی محدود ہے اس وجہ سے وہ خدا کے ہر ارادہ کی حکمت کو اس دنیا میں نہیں معلوم کر سکتا۔ اس کے ارادوں کے تمام اسرار صرف آخرت ہی میں بے نقاب ہوں گے۔ اس دنیا میں انسان کے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ وہ خدا کے تمام فیصلوں پر صابر و شاکر رہتے ہوئے اپنا فرض ادا کرے اور مطمئن رہے کہ آج کی تلخیوں کے اندر جو شیرینی چھپی ہوئی ہے اس کے روح افزا جام انشاء اللہ کل سامنے آئیں گے۔

اس کائنات کے اس رمز کو سمجھنے کے لیے یہاں حضرت موسیٰ کے ایک تربیتی سفر کی مرکز نشانی گئی ہے۔ حکمت کے اسرار و اقصائے زندگی میں جس طرح مصور ہو کر سامنے آتے ہیں مجر و اظہار و بیان سے اس طرح سامنے نہیں آتے۔ حضرت موسیٰ کو اصلاح و تربیت کے لیے جو قوم ملی تھی وہ نہایت کمزور اور بزدلی تھی اور جس دشمن سلطان سفر

کا سابقہ تھا وہ نہایت جبار و قہار تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حکمت مقتضی ہوئی کہ وہ مبر میں نہایت راسخ و پختہ ہو جائیں تاکہ مخالفت حالات کا پورے عزم و جزم کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ چنانچہ خدا نے ان کو اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جس کو اس نے کچھ خاص علم عطا فرمایا تھا۔ اس بندے نے حضرت موسیٰ پر خدا کے حکم سے اس کے ارادوں کے چند سراہے نقاب کیے جو ترسیت صبر و رضا کے پہلو سے نہایت اہم تھے۔

ہمارے نزدیک حضرت موسیٰ کے اس سفر کا مقصد یہی تھا لیکن بعض مفسرین نے معلوم نہیں کہاں سے یہ فضول سی بات لکھ دی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ ترنگ میں آکر کسی دن یہ کہہ بیٹھے تھے کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور تادیب و تنبیہ ان کو اپنے ایک بندے کے پاس بھیجا کہ وہ دیکھ لیں کہ ان سے بھی بڑا ایک عالم موجود ہے۔ اول تو حضرت موسیٰ ایسی بے محل بات فرماتے کیوں اور اگر انھوں نے فرمائی تو یہ کوئی غلط بات تو نہیں فرمائی۔ یہ ایک امر واقعہ ہے کہ نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اور وہ اپنی پوری قوم کے سامنے اس حقیقت کا آشکارا طور پر اعلان بھی کرتا ہے۔ یہ بات ہر نبی نے اپنی قوم سے کہی ہے اِنِّیْ اَعْلَمُ مِنْ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ اُسے میری قوم کے لوگو! میں خدا کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے) لیکن کسی نبی کی یہ بات نہ تو فخر و تعلیٰ پر محمول کی گئی اور نہ اس کی بنا پر وہ مستوجب تادیب قرار پایا تو آخر حضرت موسیٰ ہی اس کے سبب سے کیوں سزا و تہنید ٹھہرے؟ بہر حال یہ شان نزول بالکل لایعنی ہے۔ اصل حقیقت وہی ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ اب اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

مفسرین کی
ایک
غلط فہمی

وَ اِذْ قَالَ مُوسٰی لِفَتٰىہٗ لَا اَبْرَحْ حَتّٰی اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ
اَوْ اَمْضٰی حَقْبًا ۝۶۱ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِہُمَا نَسِيَا حُوتَہُمَا
فَاتَّخَذَا سَبِيلَکَ فِی الْبَحْرِ سَرَبًا ۝۶۲ فَلَمَّا جَاوَا قَالَ لِفَتٰىہٗ
اَتِنَا غَدَاً نَّآکِدُ لِقٰیْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَضَبًا ۝۶۳ قَالَ اَرٰعٰیْتَ
اِذَا وُیِّنَا اِلٰی الصَّخْرَةِ فَاِنِّیْ نَسِیْتُ الْحُوتَ وَمَا اَنْسٰیہٗ اِلَّا
الشَّیْطٰنُ اِنَّ اَذْکُرَہٗ ۝۶۴ وَ اتَّخَذَا سَبِيلَکَ فِی الْبَحْرِ عَجَبًا ۝۶۵
قَالَ ذٰلِکَ مَا کُنَّا نَبْخُہٗ ۝۶۶ فَاَرْتَدَّا عَلٰی اٰثَارِہُمَا قَصَصًا ۝۶۷ فَوَجَدَا
عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا اٰتٰیہٗ رَحْمَہٗ وَ مِنْ عِنْدِنَا عَلَمُنہٗ مِنْ لَدُنَّا

آیات
۸۲-۶۰

عِلْمًا ⑤ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَ مِن مَّاءٍ عِلِّمْتَ
 رُشْدًا ⑥ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ⑦ وَكَيْفَ تَصْبِرُ
 عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ⑧ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ
 صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ⑨ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي
 عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ⑩ فَانْطَلَقَا حَتَّى
 إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ⑪ قَالَ أَخَرَقَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ
 جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ⑫ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ⑬
 قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ⑭
 فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ⑮ قَالَ أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا رَكِيَّةً
 بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ⑯ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ
 لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ⑰ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا
 تُصَحِّبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ⑱ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا
 أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا
 جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ⑲ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ
 عَلَيْهِ أَجْرًا ⑳ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ
 بِثَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ㉑ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ
 لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ
 مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ㉒ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوهُمَا مُؤْمِنًا

فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۝ فَاَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۝ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيُخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

ترجمہ آیات ۸۲-۸۱
اور یاد کرو، جب کہ موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ یا تو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں یا اسی طرح سال ہا سال چلتا ہی رہوں گا۔ پس جب وہ ان کے ملنے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی ٹھیلی بھول گئے اور اس نے دریا میں اپنی راہ لی۔ پس جب وہ آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اب ہمارا کھانا لاؤ، ہمارے اس سفر سے تو ہم کو بڑی تکلیف ہو گئی۔ اس نے کہا کیا عرض کروں، جب ہم نے چٹان کے پاس پناہ لی تو میں ٹھیلی کو بھول گیا، اور یہ شیطان ہی تھا جس نے اس کو یاد رکھنے سے مجھے غافل کر دیا، اور اس نے عجیب طرح اپنی راہ دیا میں نکال لی۔ اس نے کہا، یہی تو ہمیں مطلوب تھا! پس وہ اپنے نقش قدم دیکھتے ہوئے واپس لوٹے تو انھوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو جس کو ہم نے اپنے خاص فضل سے نوازا تھا اور جس کو خاص اپنے پاس سے علم عطا فرمایا تھا۔ ۶۱-۶۵

موسیٰ نے اس سے درخواست کی کہ کیا میں آپ کے ساتھ بائیں شرطہ رہ سکتا ہوں کہ جو علم آپ کو عطا ہوا ہے آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھائیں؟ اس نے جواب دیا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے اور آخر جو باتیں تمھارے دائرہ علم سے باہر ہوں گی ان پر تم سے صبر ہو بھی کیسے سکے گا۔

اس نے کہا انشاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ میں کسی معاملے میں بھی آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ۶۶-۶۹

اس نے کہا اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ شرط ہے کہ کسی چیز کے متعلق مجھ سے اس وقت تک کچھ نہ پوچھیں جب تک میں خود ہی اس کا کچھ ذکر نہ چھیڑوں۔ بالآخر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے اس میں چھید کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا یہ چھید آپ نے اس میں اس لیے کیا ہے کہ اہل کشتی کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی ہی عجیب حرکت کی! اس نے کہا، میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے! موسیٰ نے کہا میری بھول چوک پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملہ میں زیادہ سخت گیری نہ فرمائیے۔ ۷۰-۷۲

پھر چلے، یہاں تک کہ جب ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی تو اس نے اس کو قتل کر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی قصاص کے قتل کر ڈالا! یہ تو آپ نے بڑی ہی منکرات کی! اس نے کہا، میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے! موسیٰ نے کہا، اب اس کے بعد اگر میں آپ کے کسی امر کے متعلق پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ آپ میری جانب سے حد غدر کو پہنچ گئے۔ پھر چلے یہاں تک کہ جب پہنچے ایک بستی والوں کے پاس تو ان سے کھانا کھلانے کی درخواست کی لیکن انھوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ تو انھوں نے وہاں ایک دیوار دکھائی جو گرا چاہتی تھی، وہ دیوار اس نے کھڑی کر دی۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری بھی بٹھرا لیتے۔ اس نے کہا بس اب میرے اور تمھارے درمیان یہ جدائی ہے۔ میں اب تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تم صبر نہ کر سکتے۔ ۷۴-۷۸

کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، میں نے

چاہا کہ اس کو عیب دار کر دے اور ان کے پرے ایک بادشاہ تھا جو تمام کشتیوں کو زبردستی ضبط کر رہا تھا۔ ۷۹

رہاڑ کا تو اس کے ماں باپ با ایمان تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر کشتی و ناشر سے ان پر تعدی نہ کرے۔ پس ہم نے چاہا کہ اُن کا رب اُن کو اس کی جگہ ایک ایسا فرزند عطا فرمائے جو پاکیزہ نفسی میں اس سے بہتر اور مروت و دردمندی میں اس سے بڑھ کر ہو۔ ۸۰-۸۱

اور رہا دیوار کا معاملہ تو وہ شہر کے دیہتمیز لوگوں کی تھی۔ اس کے نیچے ان کا دفینہ تھا اور ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا۔ تیرے رب نے یہ چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پنپیں اور اپنا دفینہ نکالیں۔ یہ تیرے رب کی عنایت سے ہوا۔ اور یہ جو کچھ میں نے کیا اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکتے۔ ۸۲

۱۲۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لَا آتِبِرُكُمْ حَتَّىٰ أَتِلْغَ بِمَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حَقْبًا (۶۰)

’موسیٰ کا ترجمہ میں نے خادوم‘ اور جو ان کے پیچھے گئے، ’یہاں تک کہ میں دو بحروں کے مجمعہ یا اس میں فی الجملہ‘ جو ان‘ ہونے کا مفہوم بھی آجاتا ہے اور حضرت موسیٰ کے ساتھ اس جوان کے تعلق کی نوعیت بھی واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس جہم میں رفاقت کے لیے جن الفاظ میں اس جوان سے استمراج کیا ہے اس سے یہی متبادہ ہوتا ہے کہ اس کی حیثیت محض ایک نوکر کی نہیں بلکہ ایک نوجوان صحابی کی تھی جو حضرت موسیٰ کے شاگرد بھی تھے اور ان کی خدمت بھی کرتے تھے۔

’مجمع البحرین‘ سے مراد غالباً خلیج عقبہ اور سویر کا وہ مقام اتصال ہے جہاں سے بعد کے مراحل میں حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ گزرے ہیں۔

’حقب‘ کے معنی زمانہ، سال، ۸۰ سال یا اس سے بھی زیادہ مدت کے ہیں۔

حضرت موسیٰ کو اس سفر کی ہدایت ظاہر ہے کہ وحی کے ذریعہ سے ہوتی ہوگی۔ انھوں نے اس کا اظہار اپنے شاگرد سے کیا اور ان کے لفظ لفظ سے اس سفر کے لیے ان کا غزم و جہم اور ذوق و شوق ٹپک رہا ہے۔

’موسیٰ‘ کا

مفہوم

’مجمع البحرین‘

سے مراد

’حقب‘

کا مفہوم

فراتے ہیں کہ میں یا تو مجمع البحرین میں اس مقام تک پہنچ جاؤں گا جہاں پہنچنے کے لیے مجھے ہدایت ہوئی ہے یا پھر اسی منزل مقصود کی تلاش میں سالہا سال گزار دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہمت ہے تو اس سفر میں ساتھ دو روزہ بندہ تو بہر حال اس محبوب سفر پر روانہ ہو رہا ہے اور اس عزم کے ساتھ روانہ ہو رہا ہے کہ ع

یا تن رسد یحانان یا حسان زتن برآید

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُورَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (۶۱)

سرب کا مفہوم ایک عجیب

سرب کے معنی برتن سے پانی کے بہ جانے کے ہیں۔

واقعہ

یہاں سرگزشت کا بہت سا حصہ خذ ہے جو قرینہ سے واضح ہے۔ یعنی دونوں نے سفر کیا اور مجمع البحرین پہنچ گئے۔ یہاں ذرا دم لینے کے لیے ایک پہاڑی کے دامن میں بیٹھے، پھر وہاں سے چلے تو ناشتہ کے لیے جو مچھلی ساتھ لی تھی وہ ساتھ لے کر بھول گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے، شاگرد کو یہ بات یاد آئی کہ وہ مچھلی لینے کے لیے واپس لوٹے لیکن یہاں پہنچے تو دیکھا کہ مچھلی نے ان کے سامنے تڑپ کر پانی کی راہ لی۔ یہ واقعہ اتنا عجیب تھا کہ شاگرد نے غالباً اس اندیشہ سے حضرت موسیٰ سے ذکر کرنے کی جرأت نہیں کی کہ وہ اتنی عجیب و غریب بات باور نہیں کریں گے اور عیب نہیں کر ان کے عقاب شدید سے دوچار ہونا پڑے۔ چنانچہ آگے کو چل پڑے، شاگرد اس جیس جیس میں رہا کہ اس واقعہ کا ذکر کروں یا نہ کروں اور حضرت موسیٰ نے خیال فرمایا ہو گا کہ شاگرد نے مچھلی اٹھالی ہوگی۔

فَلَمَّا جَا هَذَا قَالَ لَقَدْ أَخَذَ آدَمُ نَفْسَهُ اتَّخَذَ آدَمُ نَفْسَهُ سَفِيرًا هَذَا نَصَبًا (۶۲)

غدا کے

غدا کے معنی ناشتہ اور نہاری کے ہیں اور نصب کے معنی لگان کے۔ یہاں غدا کا لفظ کسی طرح بات کا واضح قرینہ ہے کہ مچھلی بھنی ہوئی تھی۔ بے بھنی یا زندہ مچھلی کے لیے غدا کا لفظ کسی طرح موزوں نہیں ہے۔

بالآخر جب وہاں سے کچھ دور نکل گئے تو حضرت موسیٰ نے شاگرد سے کہا کہ بھئی! اس سفر نے تو تھکا دیا اب ناشتہ لاؤ تو کچھ کھا لیا جائے۔

قَالَ أَعْبَيْتَ إِذْ أَدْنَيْتَنِي إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْغُضَّةَ نَوْمًا أَنَسِيْتُهَا إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنَا أَذْكَرُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا (۶۳)

شاگرد کی

مذرت مجبوراً شاگرد کو راز سے پردہ اٹھانا پڑا۔ جھجکتے اور ڈرتے ہوئے بولے کہ کیا عرض کروں جب ہم نے پہاڑی کے دامن میں پناہ لی تھی تو میں وہیں مچھلی بھول آیا تھا اور یقیناً یہ شیطان ہی کی حرکت تھی کہ میں اس کو یاد رکھنے سے قاصر رہا۔ پھر جا کے دیکھا تو مچھلی نے نہایت حیرت انگیز طریقہ سے دریا میں اپنی راہ نکال لی۔ 'أَدْنَيْتَنِي' کا لفظ یہاں قائل کی جھجک کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں کیا عرض کروں 'ذرا دیکھیے تو سہی' وَمَا أَنَسِيْتُهَا إِلَّا الشَّيْطَانُ کے الفاظ نہایت شستہ الفاظ میں اپنی کوتاہی کی مذرت کے لیے ہیں۔

قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَادْنُ أَهْلَكَ أَتَا بِمَا قَصَصْنَا ۖ (۶۴)

منزل کا سراغ
شاگرد نے تو بات ڈرتے ڈرتے بتائی کہ یس کر معلوم نہیں کیا عتاب نازل ہو لیکن حضرت موسیٰ پر مردہ سن کر بھڑک اٹھے۔ فرمایا اسی کی تو تلاش تھی! معلوم ہوتا ہے کہ وحی یا رویہ کے ذریعہ سے حضرت موسیٰ کو منزل مقصود کا سراغ ہی بتایا گیا تھا کہ جس مقام پر ان کے ناشتہ کی مچھلی زندہ ہو کر پانی کی راسے لگی دیں ان کی ملاقات اس بندہ خاص سے ہوگی جو ان پر زندگی کے کچھ خاص راز فاش کرے گا۔ چنانچہ وہ یہ سراغ پاتے ہی اٹھے پاؤں، اپنے نقش قدم کو تلاش کرتے، اس مقام پر واپس آئے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔
فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا ۖ ذَا عِلْمٍ ۖ (۶۵)

حضرت
یہاں ان کی ملاقات ایک خاص بندے سے ہوئی جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا اور جس کو اس نے اپنے کچھ خاص علم سے نوازا تھا۔ یہ کون تھے؟ قرآن نے ان کا نام نہیں بتایا ہے۔ صرف ان کے بعض مخصوص اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ بعض حدیثوں میں ان کا نام خضر آیا ہے۔ چونکہ ان حدیثوں کے انکار کی کوئی وجہ ہمارے پاس نہیں ہے اس وجہ سے ہی نام ہم اختیار کر لیتے ہیں۔

حضرت خضر
نبی تھے جیسے حلیل القدر نبی بلکہ رسول کو ان کے پاس حصول علم اور حصول تربیت کے لیے بھیجا گیا۔ اگر حضرت خضر نبی نہیں تھے تو ایک نبی کا غیر نبی کے پاس حصول علم و تربیت کے لیے بھیجا جانا بالکل ناموزوں سی بات ہے۔ اگرچہ اس نام کے کسی نبی کا ذکر قرآن یا تورات میں نہیں ملتا لیکن یہ چیز کچھ اہمیت رکھنے والی نہیں ہے۔ قرآن میں خود اس کی اپنی تصریح کے مطابق بہت سے انبیاء کا ذکر نہیں ہے۔ یہی حال تورات کا بھی ہے۔ یہ امر یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ قرآن میں تصریح ہے، اپنے ہر نبی کو کسی نہ کسی پہلو سے فضیلت دی ہے۔ حضرت خضر کو بھی ایک خاص پہلو سے فضیلت حاصل تھی اور اسی طرح حضرت موسیٰ کو بھی فضیلت حاصل تھی۔ حضرت موسیٰ کا ان سے کچھ باتیں سیکھنا اس امر کو مستلزم نہیں ہے کہ حضرت خضر کو حضرت موسیٰ پر مطلق فضیلت حاصل تھی۔

دوسرا قرینہ یہ ہے کہ ان کے جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ حضرات انبیاء ہی سے مناسبت رکھتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ وہ ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندہ تھا، ہم نے اپنی طرف سے اس پر خاص فضل کیا تھا، ہم نے اس کو اپنے پاس سے ایک خاص علم عطا کیا تھا، علیٰ ہذا القیاس انھوں نے خود اپنے کاموں سے متعلق فرمایا کہ میں نے کوئی کام بھی خود اپنی رائے سے نہیں کیا بلکہ خدا کے حکم سے کیا ہے، یہ سب باتیں دلیل ہیں کہ وہ صاحب وحی نبی تھے اور ان کو یہ خاص امتیاز بھی حاصل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے بعض ارادوں کے راز کھول دیے تھے۔

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِنَّمَا عَلَّمْتَ رُشْدًا ۖ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۚ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خَبْرًا (۶۸-۶۷)

’رُشْدًا‘ کے معنی علم و حکمت کے ہیں لیکن یہاں اس سے مراد وہ خاص علم ہے جو اسرارِ کائنات سے متعلق حضرت خضرؑ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو بخشا۔ حضرت موسیٰ نے ان سے درخواست کی کہ اگر آپ اس علمِ خاص میں سے اور حضرت جو اللہ نے آپ کو بخشا ہے، مجھے بھی کچھ سکھائیں تو کچھ عرصہ اپنی خدمت میں مجھے رہنے کی اجازت دیجیے۔ موسیٰ کے پاس حضرت خضرؑ نے فرمایا کہ مجھے اجازت سے تو انکار نہیں ہے لیکن تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ میرے ہاتھوں ایسے کام صادر ہوں گے جن کے بھید و جن کی حکمت سے تم واقف نہیں ہو گے اور وہ کام تمہاری نگاہوں میں عجیب اور ناگوار ہوں گے تو آخر تم ان پر کس طرح صبر کرو گے؟

قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (۶۹)

حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا کہ اللہ آپ مجھے ہر طریقہ پر صابر پائیں گے اور میں ہرگز آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔

قَالَ فَإِنِ ابْتَغَيْتَنِی فَلَا تَسْتَلْنِیْ عَنْ شَیْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (۷۰)

حضرت خضرؑ نے اس وعدے کے بعد اس شرط پر ان کو اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی کہ جو کچھ وہ کریں اس کو چپ چاپ وہ دیکھتے رہیں، اس کے متعلق اس وقت تک وہ کوئی سوال نہ کریں جب تک حضرت خضرؑ اس کو خود نہ چھیڑیں۔

فَانْطَلَقَا تَحْتَیْٓ اِذَا ذَاكَ بِیْ السَّفِیْنَةِ حَرَمَهَا ۚ قَالَ اٰخَرُ مَثَٰلًا لِّمُخْرِقِ اَهْلِهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَیْئًا اٰمْرًا (۷۱)

’اٰمْرًا‘ کے معنی عجیب اور منکر کام کے ہیں۔

اس قول و قرار کے بعد دونوں اپنے تربیتی سفر پر چلے اور ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی پر سوار ہونے کے بعد حضرت خضرؑ نے کسی جگہ سے کشتی کا کوئی تختہ توڑ کر اس کو عیب دار کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ سے ضبط و اتقہ نہ ہر سکا اور وہ اپنے قول و قرار کو نظر انداز کر کے بول اٹھے کہ یہ حرکت کیا آپ نے اس لیے کی ہے کہ اہل کشتی کو غرق کر دیں، یہ تو بڑی ہی نامرد حرکت آپ نے کی!!

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۚ قَالَ لَا تُؤْخِذْنِیْ بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُهِنِّیْ

مِنْ اَمْرِیْ عُسْرًا (۷۲-۷۳)

’اٰهَقًا‘ کے معنی کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا، کسی کو مبتلائے آفت کرنا، اُدھقہ

عُسْرًا کے معنی ہوں گے اس کو تنگی میں ڈال دیا۔

خضرؑ نے حضرت موسیٰ کو اپنی بات یاد دلانی کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے اور حضرت

موسیٰ نے فوراً معذرت کی کہ بھول ہوئی، معاف کیجیے، میرے معاملے میں زیادہ سخت گیری سے کام نہ لیجیے۔

فَاذْهَبْ فَإِن لَّكَ مِن دُونِهِ مُبْتَلًى أَلَمٌ ۚ قَالَ أَفَلَا تَتَذَكَّرُ ۚ قَالَ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ عَهْدٌ مُّثْلَ هَٰذَا ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ۚ (۶۷-۶۸)

پھر کہیں کو چلے۔ راستہ میں ایک لڑکا ملا۔ خضرؑ نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰؑ پھر پھر گئے۔ بلبلے قتل کا واقعہ یہ آپ نے کیا کر ڈالا، ایک مسموم کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو، آپ نے قتل کر ڈالا۔ یہ تو آپ نے بڑی بھونڈی حرکت کی! حضرت خضرؑ نے پھر ان کو اپنی بات یاد دلائی کہ کیا میں نہیں کہہ چکا ہوں کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰؑ نے پھر معافی مانگی اور کہا کہ اگر میں اس کے بعد کوئی سوال کروں تو آپ کو حق ہوگا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ پھر آپ میری طرف سے معذور ہوں گے۔

فَالْتَفَتَا تَحْتَىٰ إِذَا تَأَمَّلَا أَهْلًا عَدُوًّا قَدْ يُقَاتِلُهُمَا فَوْجَدًا ۖ فِيهَا جِدَارٌ يُعَلِّدُ أَنْ يُمْشَقَ فَاقَامَهُ ۖ قَالَ تَوْشِيتَ لَتَخَذَنَّ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ (۶۹)

پھر آگے بڑھیں۔ یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے۔ بھوکے تھے اس وجہ سے بستی والوں سے کچھ کھلانے کی فرمائش کی۔ شریف لوگ بن کہے بھی مسافروں کی مین بانی ایک سعادت سمجھتے ہیں لیکن اس بستی کے لوگ ایسے شیم نکلے کہ انھوں نے حضرت موسیٰؑ اور حضرت خضرؑ جیسے دو شریف مسافروں کو، ان کی درخواست پر بھی، روٹی دینے سے انکار کر دیا۔ ان کی اس کینگی کے باوجود حضرت خضرؑ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ان کی بستی کی ایک دیوار، جو گرا چاہتی تھی، محنت کر کے درست کر دی۔ آخر حضرت موسیٰؑ سے اس پر بھی نہ رہا گیا۔ انھوں نے ٹوکا کہ ان نا اہلوں اور کینوں کے لیے آپ نے محنت بے مروت کیوں برداشت کی، اور کچھ نہیں تو ان سے اس محنت کی کچھ مزدوری ہی ٹھہر لیتے! حضرت خضرؑ نے فرمایا کہ بس جناب اب محبت تمام ہو چکی۔ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا فیصلہ ہے۔ آئیے میں ان باتوں کی حقیقت آپ کو بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ قرینہ دلیل ہے کہ حضرت خضرؑ نے جدائی کا یہ اعلان صرف اس بنا پر نہیں کیا کہ حضرت موسیٰؑ پر، خود ان کے اقرار کے مطابق، محبت تمام ہو چکی تھی بلکہ حکمت کی وہ تعلیم بھی مکمل ہو چکی تھی جو حضرت موسیٰؑ کو وہ دنیا چاہتے تھے۔

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَنْدَرْتُ أَنْ أَعْيِبَهَا ۖ فَكَانَ دَعَاؤُهُمْ مِّثْلَ ۚ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۚ (۷۰)

اب یہ حضرت خضرؑ نے حضرت موسیٰؑ کو اپنے ایک ایک فعل کی وہ حکمت بتائی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فعل کرائے۔

کشتی کے اندر چھید کرنے کی حکمت یہ بتائی کہ کشتی مسکینوں کی تھی جو اسی کے ذریعے سے دریا میں محنت مزدوری کر کے اپنے پیٹ پالتے تھے۔ پرے ایک بادشاہ تھا جو علاقہ کی تمام کشتیوں کو غالباً اپنی کسی جنگی جہم کے لیے زبردستی قبضہ میں کر رہا تھا۔ حضرت خضرؑ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ چاہا کہ مسکینوں کی اس کشتی کو عیب داکر روک

”اگر بادشاہ اپنے مقصد کے لیے اس کو ناکارہ سمجھ کر اس پر قبضہ نہ کرے اور یہ غریب اپنی معاش کے اس واحد ذریعہ سے محروم ہونے سے محفوظ رہیں۔

یہ مثال ہے اس امر کی کہ دنیا میں غریبوں، مسکینوں اور نیکوں کو اگر کوئی مالی و معاشی نقصان پہنچتا ہے تو اس نقصان کے اندر انہی کا کوئی فائدہ مضمر ہوتا ہے اس لیے انہیں چاہیے کہ اس پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں اور اس امر پر یقین رکھیں کہ خدا کا کوئی فیصلہ بھی حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہوتا لیکن کوئی شخص ان حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔

وَأَمَّا الْعِلْمُ فَكَانَ الْوَلَدُ مُؤْمِنًا فَخَشِينَا أَنْ يُدْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَادْنَا
أَنْ يُبْدِيَ لِهَُمَا رُبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ دُحْمًا (۸۱-۸۰)

”دُحْم کے معنی رقتِ قلب، ہمدردی اور محبت و شفقت کے ہیں خیر اُمینہ زکوٰۃ و اقرب دُحْمًا“ اقرب یعنی طبیعت اور اخلاق کی پاکیزگی کے اعتبار سے اس سے بہتر اور دروندی اور مروت کے اعتبار سے اس سے زیادہ پاس و لحاظ والا۔

اب یہ بڑے کے قتل کی حکمت بتائی کہ اس کے ماں باپ مومن تھے اور یہ کفر پر اٹھنے والا تھا ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ جوان ہو کر ماں باپ کو اپنی سرکشی و ناسپاسی سے مبتلائے اذیت کرے گا۔ ہم نے چاہا کہ اس سرکش و نافرمان کی جگہ اللہ ان کو ایسی اولاد دے جو پاک نفس اور ہمدردی کرنے والی ہو۔

یہ مثال ہے اس بات کی کہ اہل ایمان کو اگر کوئی مصیبت جانی پہنچتی ہے تو اس میں بھی ان کے لیے کوئی خیر غفیم مضمر ہوتا ہے جس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے اس وجہ سے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس پر صبر کریں۔ جس دن اس کی حکمت واضح ہوگی معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ خدا نے کیا اسی میں خیر و فلاح تھی۔

وَأَمَّا الْيَتِيمَ الَّذِي كَانَ يُغْلَمُ فِي السِّتْرِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ يُنِيبُ ۚ وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (۸۲)

اب یہ ان یتیموں کی بستی کی ایک گرتی ہوئی دیوار کی مرمت کے لیے، بلا کسی معاوضے کے، انھوں نے جو رحمت برداشت کی اس کی حکمت سمجھائی کہ یہ دیوار درحقیقت دو یتیموں کی تھی، ان کے باپ نے، جو ایک نیک آدمی تھا، اس کے نیچے ایک دفینہ محفوظ کیا تھا کہ اس کے بعد یہ اس کے بچوں کے کام آئے گا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ دفینہ بستی کے ٹیموں کے ہاتھ لگ جاتا اور یہ یتیم اس سے محروم ہو جاتے۔ اس وجہ سے تھا کہ رب نے یہ چاہا کہ یہ دیوار ان بچوں کے جو ان ہونے تک قائم رہے تاکہ وہ جوان ہو کر اپنا دفینہ خود نکالیں۔ یہ درحقیقت تمہارے رب نے ان یتیموں پر رحم فرمایا ہے نہ کہ اس بستی کے ٹیموں پر۔

”مَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي“ آخر میں حضرت خضرؑ نے یہ تصریح بھی فرمادی کہ ان کاموں میں سے کوئی کام

بھی انھوں نے اپنی رائے سے نہیں کیا بلکہ ہر کام خدا کے حکم سے کیا ہے۔

یہ مثال ہے اس بات کی کہ اس دنیا میں نابکاروں اور ناہنجاروں کو جو رعایت ملتی ہے اس سے قدرت کا اصل منشا نابکاروں کی پرورش کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کے پرے میں قدرت اپنی ہی کسی مصلحت خیر کی پرورش کرتی ہے اگرچہ اس کا علم ہمیں نہیں ہوتا۔ اس قسم کی رعایتوں سے اشرار تو اپنے آپ پر صرف خدا کی محبت پروری کرتے ہیں۔ البتہ خدا ان کے ہاتھوں اہل حق کو نکھارتا ہے اور وہی اس دنیا کی خلقت کی اصل غایت ہیں۔

۱۲۔ مجموعہ آیات ۶۰-۸۲ کے بعض ضمنی فوائد

حضرت موسیٰ کی اس سرگزشت کی اصل حکمت کی طرف تو ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں لیکن اس کے بعض ضمنی فوائد بھی قابلِ توجہ ہیں۔ ہم بالاخص ان کی طرف بھی توجہ دلا دینا چاہتے ہیں۔

حکمت فر

حکمت فر

حکمت فر

حکمت فر

حکمت فر

حکمت فر

حکمت فر

حکمت فر

حکمت فر

حکمت فر

حکمت فر

حکمت فر

حکمت فر

حکمت فر

حکمت فر

حکمت فر

حکمت فر

حکمت فر

حکمت فر

حکمت فر

پہلی بات یہ ہے کہ جس چیز کو حکمت کہتے ہیں ہر مدعی اس کا اہل نہیں ہوتا بلکہ یہ صرف طالبِ صادق کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ علمائی کی دکان کا علموا نہیں ہے کہ جس کے جیب میں پیسے ہوں، اس کو خریدے بلکہ اس کے لیے بازارِ ماضی کرنا پڑتا ہے۔ یہ گھر بیٹھے بیٹھے حاصل نہیں ہو جاتی بلکہ بسا اوقات اس کی خاطر کسی خضرِ راہ کی تلاش میں ستوا بندھ کر خشکی و تری کا سفر کرنا پڑتا ہے اور امان مکان اس کا بھی ہے کہ ساری عمر اس سفر ہی میں بیت جائے۔ یہ کوئی عشق ہے جس میں درجے اور مرتبے کے رکھ رکھاؤ سے دست بردار ہو کر سر کے بل جانا پڑتا ہے۔ اس کی خاطر اپنی انانیت قربان کرنی پڑتی ہے۔ جب تک کوئی شخص یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو وہ اس راہ میں قدم بھی نہ رکھے۔ یہ خیر کثیر کا خزانہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کے لیے خاص کیا ہے جو حکمت و معرفت کے سوا ہر خواہش و آرزو سے دست کش ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور خضرؑ کی اس سرگزشت میں یہ ساری باتیں انہو اس طرح واضح ہیں کہ ان کے دلائل نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

دوسری بات یہ کہ ہمارے لیے اصل رہنما شریعت ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہر حال میں ہم اسی کی پیروی کریں اور اگر کسی کو کوئی بات اس کے خلاف دکھیں تو اس پر تنکیر کریں اگرچہ اس کا ارتکاب حضرت خضرؑ جیسے مرشد ہی سے کیوں نہ ہو اور جو چنانچہ دیکھ لیجیے حضرت موسیٰؑ باوجودیکہ خضرؑ کے پاس اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے گئے تھے لیکن انھوں نے ان کی کسی ایسی بات پر صبر نہیں کیا جس کو انھوں نے شریعت کے خلاف پایا۔ حضرت موسیٰؑ مطمئن اس وقت ہوئے ہیں جب حضرت خضرؑ نے ان کو یہ اطمینان دلایا ہے کہ جو کچھ انھوں نے کیا ہے حکمِ خداوندی کی تعمیل میں کیا ہے کوئی بات بھی اپنے جی سے نہیں کی ہے اور حضرت خضرؑ کی اس بات پر بھی ان کو اطمینانِ مجرب دان کے کہنے پر نہیں ہوا بلکہ وحی الہی کے ذریعہ سے ان کو پہلے سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ حضرت خضرؑ خدا کے خاص بندے ہیں اور جو کچھ بھی کریں گے خدا کے حکم کے مطابق کریں گے۔

اس وجہ سے ہم ان لوگوں کی بات بالکل بے سرو پا سمجھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر دور میں حضرت خضرؑ کی طرح قطب و ابدال کا کچھ قطب و ابدال ہوتے ہیں جو بجائے خود حق و باطل کی کسوٹی ہوتے ہیں۔ ان کی باتیں شریعت پر نہیں پرکھی جاتیں کیونکہ ان کے کام براہ راست ارادۃ الہی کے تحت ہوتے ہیں۔ ہمارے نزدیک قطب و ابدال کی یہ تصریح اصطلاحات یک قلم باطل ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن فرض کر لیجیے کہ کوئی شخص قطب و ابدال ہے تو ہم اس کی خلاف شریعت باتوں کو کس طرح گزارا کر سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰؑ نے حضرت خضرؑ کی باتیں تو جیسا کہ معلوم ہوا، اس لیے گزارا فرمائیں کہ وحی کے ذریعہ سے معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت خضرؑ نے جو کچھ کیا ہے حکم خداوندی کی تعمیل میں کیا ہے لیکن ہمارے پاس کسی کے متعلق یہ معلوم کرنے کا کیا ذریعہ ہے کہ وہ قطب و ابدال ہے یا اس کو خدا نے اپنی شریعت کی خلاف ورزی کا اختیار دیا ہے؟ خدا کی رضیات و احکام معلوم کرنے کا ذریعہ ہمارے پاس کتاب و سنت ہے۔ اس وجہ سے کوئی قطب و ابدال صاحبِ تودرکنار اگر خواہے خضرؑ بھی آج آجائیں اور کسی کو قتل کر کے یہ صفائی پیش کریں کہ یہ انھوں نے خدا کے حکم کی تعمیل میں کیا ہے تو ہم ان کے خدا کو رد کر کے ان کے قتل کا فتویٰ دے دیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس 'النفس بالنفس' کا حکم قرآن میں موجود ہے لیکن خواہے خضرؑ کسی قتل کا خدا کی طرف سے مجاز ہونے کا ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔

تیسری چیز اس میں اسلوب بیان کا ایک اشکال ہے جو غور کرنے والے کے ذہن میں غلبان پیدا کرتا ہے، بعض وہ یہ کہ ایک طرف تو حضرت خضرؑ اپنے ان تمام کاموں کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں: 'مَا فَعَلْتُهٖ عَنِ اٰمْرِیْ' (میں نے ان میں سے کوئی کام بھی اپنی رائے سے نہیں کیا ہے) لیکن دوسری طرف کشتی کے سلسلہ میں فرماتے ہیں: 'فَاَنْذَرْتُہٗ اَنْ اٰیِبَیْہَا' (میں نے یہ چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں) پھر لڑکے کے باب میں ارشاد ہوتا ہے کہ: 'فَخَشِیْتُہٗ' (پس ہم کو اندیشہ ہوا) 'فَاَدْرٰتْہٗ' (پس ہم نے ارادہ کیا) پھر دیوار کے معاملہ میں کہتے ہیں کہ: 'فَاَدْرٰتْہٗ' (پس ہم نے ارادہ کیا)۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی بات انھوں نے مختلف اسلوبوں سے کیوں فرمائی؟ جب انھوں نے سب کچھ خدا کے حکم کی تعمیل میں کیا تو اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے واضح اسلوب 'اَدْرٰتْہٗ' کا تھا، پھر یہ کہنے کے کیا معنی کہ میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں؟ علاوہ ازیں یہ سب کچھ کیا تو تھا تنہا حضرت خضرؑ نے تو آگے جمع کا صیغہ 'اَدْرٰتْہٗ' کیوں استعمال کیا؟ اگر یہ فرض کیا جائے کہ اس میں انھوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی شامل کر لیا ہے تو اس سلسلہ میں 'خَشِیْتُہٗ' کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل ہی ناموزوں ہے۔ خدا کو کسی چیز کا اندیشہ ہونے کے کیا معنی؟ ان شبہات کے ازالہ کے لیے مندرجہ ذیل امور پیش نظر رکھیے۔

ایک یہ کہ جب بندہ کا ارادہ بعینہ وہی ہے جو خدا کا ارادہ ہے تو وہ اس کو خدا کی طرف بھی منسوب کر سکتا ہے اور اپنی طرف بھی۔ اس میں اگر فرق ہوتا ہے تو بعض بلاغت کے کسی تقدس کے تحت ہوتا ہے۔ مثلاً بعض مرتبہ جن ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایک بات کو خدا کی طرف نسبت دینے کے بجائے بندہ خود اپنی طرف

اس کو منسوب کرے۔ مثلاً یہاں کشتی میں چھید کرنے کا معاملہ فی الظاہر چونکہ ذرا بد نما تھا اس وجہ سے اس کو حضرت خضر نے اپنی طرف منسوب کیا۔ اور تیموں کے ذہینہ کو محفوظ کرانے کا معاملہ چونکہ فی الظاہر بھی اچھا تھا اس وجہ سے اس کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب فرمایا۔

دوسری یہ کہ اس طرح کے مواقع میں جب مسئلہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو گویا وہ اس پر رہے زمرہ کے قول یا ارادہ کی ترجمانی کرتا ہے جس کے نمائندے یا جس کے آئندہ جوارہ کی حیثیت سے وہ کسی کام کو انجام دیتا ہے۔ حضرت خضر نے یہ سارے کام چونکہ کارکنان قضا و قدر کے ایک آئندہ جوارہ کی حیثیت سے انجام دیے۔ اس وجہ سے وہ اس کی تعبیر کے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے تھے۔ اس کا نائدہ یہ ہوا کہ اس طرح وہ فعل تھا ان کا فعل نہیں رہا بلکہ جملہ کارکنان قضا و قدر کا فعل بن گیا۔

تیسری یہ کہ یہاں جَحِیْنَا کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے نہیں استعمال ہوا ہے بلکہ اس کو حضرت خضر نے خاص اپنے اجتماع کی تعبیر کے لیے استعمال کیا ہے۔ وحی یا فرشتہ کے ذریعہ سے ان کو جو حکم ہوا تھا وہ یہ تھا کہ غلام لڑکے کو قتل کر دو اس لیے کہ اس کے ماں باپ مؤمن ہیں اور یہ کافر و ناپسندیدہ تھے۔ اس حکم سے خود حضرت خضر نے استنباط فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا اپنے ماں باپ پر قہری کرے گا اس وجہ سے اس کے قتل کا حکم ہوا۔ پس یہ ان کا اپنا استنباط تھا۔ اس کی تصریح اصل حکم الہی میں نہیں تھی۔ اس وجہ سے حضرت خضر نے اس کو اپنے ایک اندیشہ کی حیثیت سے ذکر کیا اور اس کے لیے جَحِیْنَا کا لفظ استعمال کیا۔

۱۵۔ آگے کا مضمون — آیات ۸۳-۹۸

یہود کا القا کردہ ایک سوال کہ حضرت علیؑ کو پریشان کیا جلنے اور دعوت حق کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جائیں لیکن اس کو حضرت علیؑ علیہ السلام کے سامنے پیش کرنے کا ذریعہ انھوں نے قریش کو بنایا ہوگا۔ یہ بات کہ یہ سوال یہود کا انعکاس ہے اس جیسے قرین قیاس ہے کہ ذوالقرنین سے اصل دلچسپی یہود ہی کو تھی۔ وہ ان کو، جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے، اپنا محسن بادشاہ سمجھتے تھے اور ان کے انبیاء کے صحیفوں میں ان کا ذکر بھی تھا۔ قرآن نے سوال کرنے والوں کی منصفانہ ذہنیت کو بتاتے ہوئے محض اس وجہ سے اس کا جواب دیا کہ ذوالقرنین کی زندگی ان تہذیبوں کے گشتگان دنیا کے لیے بہت سبق آموز ہو سکتی ہے جن کی ذہنیت اس سورہ میں شروع سے آخر تک زیر بحث چل آ رہی ہے۔

یہ ذوالقرنین کون تھے؟ اس سوال کے جواب میں ہمارے مفسرین کی رائیں مختلف ہیں۔ عام طور پر لوگوں

نے سکندر و مہم کو ذوالقرنین قرار دیا ہے۔ بعض لوگ، اس سے ایرانی بادشاہوں کو کنخسرو جسے خورس یا سائرس بھی کہا جاتا ہے یا دارا کو مراد لیتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ ایک حبشی بادشاہ کا ذکر ہے۔ ان میں سے آخر الذکر قول کے حق میں کوئی قابل ذکر دلیل نہیں ہے۔ سکندر پر بھی وہ صفات منطبق نہیں ہوتیں جو قرآن نے ذوالقرنین کی بیان کی ہیں۔ قرآن نے ذوالقرنین کو پکا موجد، سچا مومن بالآخرت، نہایت ہی عادل اور عایا پرور قرار دیا ہے۔ جب کہ سکندر کے اندر ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں تھی۔ سکندر کی فتوحات کا دائرہ بھی اتنا وسیع نہیں ہے، جتنا وسیع قرآن نے ذوالقرنین کی فتوحات کا بیان کیا ہے۔ اس کے لیے ذوالقرنین کے لقب، کسے استعمال کی بھی کوئی شہادت موجود نہیں ہے۔ دارا کی بعض مغربی و مشرقی مہمت کا ذکر تاحیوں میں ضرور ملتا ہے لیکن اس راہ میں اس کی حیثیت پیش رو کی نہیں ہے بلکہ وہ درحقیقت کنخسرو ہی کی قائم کردہ ریاست کو مستحکم کرنے والا تھا۔

البتہ کنخسرو کی شخصیت کے متعدد پہلو ایسے ہیں جن کی بنا پر اس کو قرآن میں مذکور ذوالقرنین کا مصداق قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہ ایک صاحب ایمان اور عادل بادشاہ تھا جس کی مالی ظرفی اور مقبولیت کا اعتراف تمام پرانے اور نئے مؤرخین کو ہے۔ قرآن نے اس کی تین مہمت کا ذکر کیا ہے۔ جن میں سے دو مہمیں مشرقی اور مغربی — توہارینج کی روشنی میں بھی ثابت ہیں۔ تیسری مہم کے بارے میں اگرچہ مؤرخین کوئی بات و ثوق کے ساتھ نہیں کہتے لیکن شواہد اور قرآن اس کے بھی موجود ہیں۔

یہود پر اس بادشاہ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے بابل کی اسیری سے ان کو نجات دلائی اور اس کی مدد سے بیت المقدس اور ہیکل کی از سر نو تعمیر ہوئی۔ یہود کے انبیاء نے ان کی پیشین گوئی بھی کی تھی۔ یسعیہ میں ہے۔

”خداوند اپنے مسوح خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دھنا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس

کے سامنے زیر کر دوں اور بادشاہوں کی کمریں کھنڈاؤں“ (۱۰۴۵)

اس پیشین گوئی میں ”خورس“ ”سائرس“ کی خدا سی بدلی ہوئی شکل ہے جو کنخسرو کے نام کا یونانی تلفظ ہے۔

اس طرح دانیال نبی کا ایک مکاشفہ یوں منقول ہے۔

”میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کیا اور دیکھتا ہوں کہ دریا کے پاس ایک مینڈھا کھڑا ہے جس کے دو سینگ ہیں۔ خورس سینگ اونچے تھے لیکن ایک دوسرے سے بڑا تھا اور بڑا دوسرے کے بعد نکلتا تھا۔ میں نے اس مینڈھے کو دیکھا کہ مغرب و شمال و جنوب کی طرف سینگ مارتا ہے۔ بیان تک کہ نہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا ہو سکا

اور نہ کوئی اس سے چھڑا سکا“ (دانیال ۸: ۳-۴)

اس مکاشفہ کی تفسیر حضرت دانیال کو حضرت جبرائیل نے یہ بتائی کہ دو سینگوں سے مراد مادا (Madda) اور فارس کی دو بادشاہتیں ہیں جن کو محمود بادشاہ زیر نگین کرے گا۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ کنخسرو نے یونانی

سلفتیں زیر نگین کر لیں اور اسی بنیاد پر اس کا لقب ذوالقرنین (دو سنگوں والا) قرار پایا — اس کا ایک مجسمہ یا منہ قریب میں اصطخر کے قریب دریافت ہوا ہے جو اردو شیراز کے زمانہ کا نصب کردہ ہے۔ اس میں اس کے تاج میں دو بینگ بھی ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مجرد جلال و جبروت کی علامت کے طور پر بجا رہے گئے ہوں یا ان کے اندر وہی رمز پوشیدہ ہو جس کا حوالہ ادھر گزرا۔ اس روشنی میں اب آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۝
 إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝
 فَاتَّبَعَ سَبَبًا ۝
 حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَقْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ
 إِمَّا أَنْ نُعْذِّبَ وَإِمَّا أَنْ نَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ۝
 قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ
 فَسَوْفَ نُعْذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعْذِّبُهُ عَذَابًا
 نَّكَرًا ۝
 وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ وَ
 سَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۝
 ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۝
 حَتَّىٰ إِذَا
 بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ
 مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ۝
 كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝
 ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۝
 حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ
 دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۝
 قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ
 إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ
 خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝
 قَالَ مَا مَكَّنِّي

آیات

۹۸-۸۳

فِيهِ رَبِّي خَيْرًا عَيْنُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝
 أَتُونِي زُرًّا لِّحَدِيدٍ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ
 افْجُؤْا هَٰهُنَا لِيَّ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ۚ قَالَ أَتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۝
 فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۝
 هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ
 وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۝

اور وہ تم سے ذوالقرنین کے بابت سوال کرتے ہیں۔ کہہ دو، میں تم کو اس کا کچھ سبق آموز
 احوال سناؤں گا۔ ہم نے اس کو زمین میں بڑا اقتدار بخشا تھا اور اس کو ہر قسم کے اسباب
 وسائل سے بہرہ مند کیا تھا۔ پس وہ ایک مرتبہ وسائل کے درپے ہوا یہاں تک کہ وہ
 سورج کے غروب ہونے کے مقام تک جا پہنچا۔ اس کو دیکھا کہ گویا وہ ایک سیاہ چشمے
 میں ڈوب رہا ہے۔ اور اس کے پاس اس کو ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین چاہو ان
 کو سزا دو چاہو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کا مرتکب ہو گا تو اس
 کو تو ہم بھی سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف بھی لوٹا یا جائے گا اور وہ اس کو نہایت
 سخت عذاب دے گا۔ رہا وہ جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرے گا تو اس کے لیے اللہ کے
 پاس بھی اچھا بدلہ ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ آسان معاملہ کریں گے۔ ۸۲-۸۸

پھر اس نے ایک اور ہم کی تیاری کی یہاں تک کہ جب وہ طلوع آفتاب کے مقام
 پر پہنچا تو اس نے اس کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا جس کے لیے آفتاب کے بالمقابل
 ہم نے کوئی پردہ نہیں رکھا تھا۔ ایسا ہی ہم نے کیا اور ہم اس کے احوال سے خوب باخبر تھے۔
 ۸۹-۹۱

اس نے پھر ایک اور مہم کی تیاری کی یہاں تک کہ وہ پہاڑوں کے درمیان کے دہانے تک جا پہنچا۔ ان دونوں پہاڑوں کے درے اس کو ایسے لوگ ملے جو کوئی بات سمجھ نہیں پاتے تھے۔ انھوں نے درخواست کی کہ اے ذوالقرنین، یا جوج و ماجوج ہمارے ملک میں فساد مچاتے رہتے ہیں تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے خرچ کا بندوبست کر دیں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے رب نے جو کچھ میرے تصرف میں دے رکھا ہے وہ کافی ہے البتہ تم ہاتھ پاؤں سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک ٹوٹ کھڑی کیے دیتا ہوں۔ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ۔ یہاں تک کہ جب بیچ کے خلا کو بھر دیا، حکم دیا کہ اس کو خوب دھونکو۔ یہاں تک کہ جب اس کو آگ کر دیا حکم دیا کہ اب تابنا لاؤ اس پر انڈیل دوں۔ پس نہ تو وہ اس پر چڑھ ہی سکتے تھے اور نہ اس میں نقب ہی لگا سکتے تھے۔ اس نے کہا یہ میرے رب کا ایک فضل ہے۔ پس جب میرے رب کے وعدے کا ظہور ہوا گا اس کو ہمارا کردے گا اور میرے رب کا وعدہ شدنی ہے۔ ۹۱-۹۸

۱۶۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقُرْمِصِیِّ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا (۹۲)

سائرس (کنخسر) کے لیے ذوالقرنین کا لقب، معلوم ہوتا ہے، عرب کے یہود کا اختیار کردہ ہے۔ 'سَأَتْلُوا' میں ایک قسم کی اپیل مضمون ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پوچھتے ہو تو میں ان کی سرگزشت کا کچھ سبق آموز قصہ سناؤں گا۔ امید ہے گوش دل سے سنو گے اور اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ لفظ 'ذکر' میں یاد دہانی، تذکیر اور سبق آموزی کا جو مفہوم مضمون ہے وہ اہل نظر سے غفی نہیں ہے۔

إِنَّا مَكِّنَّا لَكَ فِي الْأَرْضِ مَخْرَجًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (۹۳)

'سَبَب' کے اصل معنی وسیلہ و ذریعہ کے ہیں۔ یہاں 'مِنْ كُلِّ شَيْءٍ' کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مملکت میں ہر قسم کے وسائل و ذرائع (RESOURCES) موجود تھے۔

کنخسرو، جس کا اصل نام کورش تھا، کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ چھٹے صدی قبل مسیح کے وسط میں
 اپنے والد کمبوجیہ کی چھوٹی سی ریاست، انشان کا والی مقرر ہوا۔ برسرِ اقتدار آتے ہی اس کو مادائے عمان کے حملے
 کا مقابلہ کرنا پڑا جس میں اس کو فتح حاصل ہوئی۔ بعد کے چند سالوں میں اس نے وقت کی تمام بڑی ریاستوں کو
 زیر کر لیا اور پنج اور مکران سے لے کر بحیرہ روم تک اس کا سکہ چلنے لگا۔ اس سے پہلے اس سے زیادہ وسیع
 اور پر شکوہ سلطنت کوئی اور قائم نہیں ہوئی۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مَوْلًى

اتباع کے معنی پیچھے گئے، درپے ہونے، تعاقب کرنے کے ہیں۔ اُتْبِعْ بَبْءَا کے معنی ہوں گے اس
 نئے سائل و ذرائع کا جائزہ لیا، اس کا اہتمام کیا۔ پھر یہیں سے ذرا وسیع معنی میں یہ کسی ہم کی تیاری کے لیے استعمال
 ہوا۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ مُّوَجَّدَةٍ ۚ هَٰذَا نَارُ قَوْمٍ لَّكُنَّا
 يَذَّابِقُهَا فَمَا يَكُونُ لَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ يَخْتَذُونَ فِيهَا مَأْوًى ۚ

مَغْرِبَ الشَّمْسِ تک پہنچنا تبیر ہے اس مفہوم کی کہ وہ مغرب میں ساحل سمندر تک پہنچ گیا۔ وَجَدَهَا
 تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ یعنی وہاں غروب آفتاب کے وقت ایسا نظر آتا کہ گویا وہ کسی سیاہ چشم میں ڈوب
 رہا ہے۔ یہاں اس ٹکڑے سے مقصود اس حقیقت کا اظہار ہے کہ مغرب کی تمام دنیا سے معلومہ جہاں تک
 اس وقت کے انسان کے قدم پہنچ سکتے تھے وہاں تک ذوالقرنین نے زیر نگین کر لی۔ اب آگے سمندر تھا جس سے
 یہ معلوم ہوتا تھا کہ مغرب میں دنیا کی آخری حد یہی ہے اور سورج یہیں ڈوبتا ہے۔

یہ کنخسرو کی پہلی ہم کی طرف اشارہ ہے جو اس کے ذوالسلطنت ایک متانہ (موجودہ ہمدان) سے مغرب کے
 لیے ہوئی۔ اس ہم میں اس کے مادا (موجودہ عراق و شام) اور لیڈیا (موجودہ ترکی) کو زیر نگین کیا۔ لیڈیا کے دار الحکومت
 سارڈیس (نزد سمیرنا) میں وہاں کے حکمران کروسیس کو اس نے شکست دی جس کو بابل، مصر اور اسپارٹا کی حکومتوں
 کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اس ہم میں کنخسرو کے قدم بحیرہ روم کے ساحل ہی پر جا کے رکے۔

وَجَدَهَا قَوْمًا مُّذًىٰ يَذَّابِقُهَا فَمَا يَكُونُ لَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ يَخْتَذُونَ فِيهَا مَأْوًى ۚ
 لفظ قرآن صورت حال، اختیار، اور دیر کی تعبیر کے لیے بھی آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس فتح کے نتیجے میں جو
 رعایا اس کے قبضہ میں آئی وہ اس طرح اس کے قدموں میں ہم نے ڈال دی اور ایسا اختیار اس پر اس کو دے دیا
 کہ چاہے وہ ان کو نذر دے چاہے ان کے ساتھ احسان کرے، کوئی اس کے اختیار و اقتدار میں مداخلت کرنے والا
 نہیں تھا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نے قرآن اس کو اجازت دے دی کہ وہ چاہے ظلم کرے چاہے عدل، اس کو
 دونوں کا یکساں حق ہے۔ حق تو صرف عدل اور احسان کا ہے۔ ہر بادشاہ اور حکمران خدا کی طرف سے عدل و احسان
 پر مامور ہے لیکن اس کو چھوٹ ظلم و ناانصافی کے لیے بھی ملتی ہوتی ہے۔ اگر وہ عدل کرے گا تو خدا سے

اس کا انعام پائے گا اور اگر ظلم کرے گا تو اس کی سزا جگتے گا۔ حکمرانوں کے لیے اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو خطاب کر کے دی ہے۔

يٰۤاٰدُمُ اَنْۢمَآ جَعَلْنٰكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ
فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
اَلْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْعَلُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ لِّمَا
كُفُّوْا يَوْمَ الْحِسَابِ (ص ۲۶۰)

اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو لوگوں
کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش
کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دے۔
جو لوگ اللہ کی راہ سے ہٹک جائیں گے، ان کے
لیے سخت عذاب ہے اور جو اس کے کہ وہ روز حساب کو
بھول بیٹھے۔

آیت زیر بحث میں دو القریٰں سے اسی نوع کا خطاب ہے جس طرح کا خطاب سورہ ص میں حضرت سلیمان
علیہ السلام سے ہے۔

هٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْتِنْ اَوْ اَمِلْ
بِخَيْرِ حِسَابٍ (ص ۲۶۹)

یہ ہماری تمہارے اوپر بے حساب بخشش ہے تو چاہے
تم لوگوں پر احسان کرو، چاہے روک رکھو۔

ظاہر ہے کہ یہ صرف اس آزادی کا بیان ہے جو انسان کو حاصل ہے کہ وہ چاہے کفر کی راہ اختیار کرے یا
ایمان کی۔ اسی طرح اس کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ اللہ کی نعمتیں پا کر چاہے جو دو کرم اور احسان و انفاق کی راہ
اختیار کرے یا نہ تخت و سہالت کی۔ اس کو آزادی دونوں کی ملی ہوئی ہے لیکن خدا کی نگاہوں میں ان میں سے
پسندیدہ ایک ہی ہے اور اسی کا اس نے اپنے بندوں سے مطالبہ کیا ہے۔

قَالَ اَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُہٗ ثُمَّ نَمُرُّ عَلٰی رَیۡہِ فَنَنۢنِیۡۤا بِہٖ عَذَابًا یُّسْکَرُ ۝۱۰ وَ اَمَّا
مَنۡ اٰمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَلَہٗ جَزَاۗءُنَ الْخَیۡرِ ۝۱۱ وَ سَنَقُوْلُ لَہٗ مِنْۢ اٰمِرِنَا یُسِّرُ ۝۱۲ (ص ۸۴-۸۵)

جس طرح اوپر کا قول بلسانِ حال ہے اسی طرح یہ قول بلسانِ عمل ہے یعنی اس نے اپنے رویہ اور طرزِ عمل
سے یہ شہادت دی کہ جو ظلم و فساد کی راہ اختیار کرے گا اس کو تو ہم بھی سزا دیں گے اور اس سے زیادہ سخت
سزا وہ خدا کے ہاں پائے گا، البتہ جو ایمان اور عملِ صالح کی راہ اختیار کریں گے وہ اپنے ایمان و عمل کے صلہ میں
خدا کے ہاں بھی اچھے انجام سے سرفراز ہوں گے اور ہم بھی ان کے معاملہ میں نہایت نرم پالیسی اختیار کریں گے۔
رویہ اور عمل کی تعبیر قول سے عربی زبان کا ایک معروف اسلوب ہے۔ قرآن میں یہود کا یہ قول جو نقل ہوا
ہے کہ قَالُوْا مَسِیۡحُنا وَعِیۡسٰی اٰیۡرَ، جیسا کہ بقرہ ۹۲ کے تحت ہم نے اس کی تصریح کی ہے، ان کے عمل اور رویہ کی
تعبیر ہے۔ خود اس آیت میں بھی وَ سَنَقُوْلُ لَہٗ مِنْۢ اٰمِرِنَا یُسِّرُ کے ٹکڑے میں قول سے مراد رویہ ہی
ہے۔ اس لیے کہ اس کا ظاہر مفہوم یہی ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ نرم رویہ یا نرم پالیسی اختیار کریں گے۔
بعض لوگوں نے محض اوپر کے قُلْنَا اور اس مآل کی بنیاد پر دو القریٰں کو نبی مان لیا ہے۔ لیکن ہم اسے نزدیک مبرور

یہ دلیل اس کو نبی ماننے کے لیے کافی نہیں ہے۔ البتہ اس کے ایک عادل اور خدا ترس بادشاہ ہونے کی شہادت ان آیات سے بھی ملتی ہے اور تاریخ سے بھی۔

مورخین لکھتے ہیں کہ سائرس کی فوج جس شہر کو فتح کوئی اس کے شہریوں کو ذرا بھی گزند نہ پہنچاتی۔ بادشاہ ذوالقرنین مفتوحہ قوموں کے لیے سراپا رحمت و شفقت تھا۔ اس نے تمام بھاری ٹیکس اور خراج بالکل معاف کر دیے۔ کے متعلق اس کے سخت دشمن بھی جب اس کے سامنے گرفتار کر کے لائے گئے تو اس نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا۔ اس کے تاریخ کی حین ملوک کے تاثر ہو کر انھوں نے بادشاہ کو اپنی غیر مشروط وفاداری کا یقین دلایا۔ ماد کے حملہ اور بادشاہ کو، اس کے شکست کھانے کے بعد، کینخرون نے اس کی موت تک اپنے محل میں رکھا۔ اس کو دس ہزار سپاہیوں کے ساتھ ہزار سوار عطا کیے۔ اس طرح اس کی شاہانہ حیثیت برقرار رکھی۔

ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین ایک مومن، موحداور آخرت پر یقین رکھنے والا بادشاہ تھا۔ تاریخوں سے بھی اس بات کی تائید و تصدیق ہوتی ہے۔ سائرس زردشت کا ہم عصر اور اس کا پیرو تھا۔ زردشت کی اصل تعلیمات میں ایمان بال خدا اور ایمان بال آخرت کا صحیح تصور ملتا ہے۔ اگرچہ بعد میں دوسرے مذاہب کی طرح زردشت یہ مذہب بھی تحریفات کی دست برد سے محفوظ نہیں رہا بلکہ ثنویت کے تصورات اس پر غالب آ گئے۔ دارا کے پیرد اپنے کتبوں میں اہور مزدا (الہ) کا شکرا داکرتا ہے، اپنی سلطنت کو اس کے فضل و کرم سے منسوب کرتا ہے اور اس سے راہ راست پر قائم رہنے کی تلقین مانگتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دینداری اس کو ذوالقرنین ہی سے وراثت میں ملی۔ ذوالقرنین کو انبیائے نبی اسرائیل سے بھی بڑی عقیدت تھی۔ یہ چیز بھی اس کے اندر دینی رجحانات کی تقویت کا باعث ہوئی۔

لَمَّا أَتَبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهَا مِن دُونِهَا سَبِيلًا (۸۹-۹۰)

یہ کینخرون کی دوسری مہم کا ذکر ہے۔ بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ کے الفاظ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ مہم مشرقی سمت میں تھی اور اس سمت میں بھی وہ آخری حدود تک پہنچ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کا سبب مکران، قندھار اور بلخ کے وحشی اور صحراگرد قبائل کی سرکشی ہوئی۔ انھوں نے فارس کی مشرقی سرحد پر بدامنی پھیلا رکھی تھی۔ بالآخر ذوالقرنین کو ان کی سرکشی کے لیے اٹھنا پڑا اور یہ سارے علاقے اس نے فتح کر لیے۔ قرآن کے ان قبائل کے باب میں یہ جو کہہ رہے کہ ان کے اور سورج کے مابین کوئی پردہ حائل نہیں تھا، یہ ان کے انتہائی وحشی اور غیر تمدن ہونے کی تصویر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبائل گھروں اور تعمیر و تمدن سے بالکل نا آشنا اپنی وحشت کے بالکل ابتدائی دور میں تھے، اور خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے۔

ذوالقرنین اعلیٰ

معاف سے

متصف تھے

كَذَٰلِكَ طَوْقًا أَحْطَا بِمَا كَذَّبَهُ حُبًّا (۹۱)

یہ آیت بالکل اسی موقع و محل میں ہے جس موقع و محل میں سورۃ انبیاء کی آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ

وَسَدَّ عَنْ قَبْلِ دَكْشَانِيهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (۵۱) ہے۔ وہاں حضرت ابراہیمؑ کے منصب امامت و ہدایت پر سرفراز کیے جانے کی حکمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہم اس سے اچھی طرح واقف تھے، یعنی ہم نے اگر اس کو یہ سرفرازی بخشی تو یوں ہی نہیں بخش دی بلکہ اس کی ان صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف تھے، جو اس کو اس منصب کا اہل ثابنت کرتی تھیں۔ اسی طرح یہاں ذوالقرنین کی ان فتوحات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، جو اللہ کی عنایات سے ان کو حاصل ہوئیں، فرمایا کہ اس وسیع اقتدار اور عظیم امانت کو سنبھالنے کے لیے جس طرف اور جن صلاحیتوں کی ضرورت تھی وہ ان کے اندر بدرجہ کمال موجود تھیں اور ہم ان سے اچھی طرح باخبر تھے۔

فَلَمَّا تَبَعَ سَبِيَّهُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْبَيْتَ الْأَيْمَنَ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۚ قَالُوا سُبْحَانَ الْقُرْآنِ بِإِذْنِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ يَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أُمَّةٍ نَجْعَلُ بَيْنَهُمْ سِدًّا ۚ قَالَ مَا مَكْنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ ذَا عِدَّتِي بِقُوَّةٍ اجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَمَاهُ ۚ أَلَتُنِي زُبْرًا لِحَدِيدٍ حَتَّىٰ إِذَا سَادَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ الْفُجَّو ۙ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَادًا ۙ قَالَ أَلَتُنِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۚ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۚ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنِّي ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكْخَةً ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۚ (۹۲-۹۸)

یہ کنجسرد کی تعمیری مہم کا ذکر ہے۔ مورخین نے اس مہم کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے لیکن وہ اتنا تلے ہیں کہ بابل کی فتح کے بعد وہ شمال مشرق کی سمت میں ایک سفر پر روانہ ہوا۔ غالباً اس کی منزل بحر خزر (کیسپین) کے مشرق میں ترکستان کی جانب تھی۔ اسی سفر کے دوران وہ کسی کھڈ میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس مہم کے دوران اس سد کی تعمیر کا وہ واقعہ پیش آیا ہے جس کا قرآن نے یہاں تذکرہ کیا ہے۔

یہ سد، جیسا کہ قرآن سے واضح ہے یا جوج و ماجوج کے حلوں کو روکنے کے لیے تعمیر کی گئی۔ یا جوج باجوج سے مراد نوح کے بیٹے یا نث کی وہ اولاد ہے جو ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوتی، خرقی ایل فرماتے ہیں۔

”اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد جوج کی طرف، جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روش، مسک اور تول کا فرماں روا ہے متوجہ ہوا اور اس کے خلاف نبوت کر“ (حق ایل ۱:۲۸)

”اور کہ خداوند یوں فرماتا ہے دیکھ اے جوج! روش، مسک اور تول کے فرمانروا میں تیرا

مخالف ہوں اور میں تجھے پھر ادوں گا اور تجھے لیے پھر دوں گا اور شمال کے دور اطراف سے چڑھا

لاؤں گا۔ (حق ایل ۱:۲۹-۳۰)

روش، مسک اور تول کے نام اب تک رشتہ، ماسکو اور تول بالک کی صورت میں موجود ہیں اور یہ علاقے ناسطین سے شمال کے بعید اطراف میں ہیں۔ یا جوج و ماجوج کے قبائل بحر خزر کے شمال کی جانب اور

کنجسرد کی
تعمیری مہم
اور سد کی
تعمیر

یا جوج

داجوج

وسط ایشیا میں منگولیا کے علاقہ میں آباد تھے۔ ایران پران کی تاخت نرگستان کے رستے سے بھی ہوتی تھی اور کوہ قفقاز کے درے کی راہ سے بھی۔ کوہ قفقاز (Caucasus) کیخبر درے کے دارالحکومت سے ٹھیک شمال کو ہے۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ بادشاہ نے درے کو بند کر کے اس خطرے کا سدباب کر دینا چاہا ہو۔

کوہ قفقاز کے درہ داریال میں ایک آہنی دیوار موجود ہے۔ سیاحوں نے اپنے سفر ناموں میں اس کا تذکرہ درہ داریال بھی کیا ہے۔ روایات میں ہے کہ عباسی خلیفہ داؤد نے اس دیوار کی تحقیقات پر پچاس افراد کی ایک ٹیم مقرر کی جس نے اس کے موقع و محل کا سراغ لگایا۔ اس دیوار کو لوگ دام یا نو شیرداں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ لیکن زیادہ شواہد اس بات کے حق میں ہیں کہ یہ کیخبر درے کی تعمیر کرائی ہوگی۔ مثلاً یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ کیخبر درے کی سلطنت کی شمالی حد کوہ قفقاز تک تھی۔ اسناد وسیع علاقہ زیر نگین کر لینا صرف اس صورت میں ممکن ہے جب اس نے اس علاقہ کو فتح کرنے کے لیے کوئی اقدام کیا ہو۔ کورش نام کا ایک شہر اور ایک دریا کوہ قفقاز کے علاقے میں اب تک موجود ہے۔ آہنی دیوار کو گورا کا نام دیا جاتا ہے جو کورش ہی کی بگڑی ہوئی شکل معلوم ہوتی ہے۔ یہ دیوار دھات سے دو پہاڑیوں کے درمیان بنی ہوئی ہے اور اس کے نچلے حصے میں برسات کے پانی کے نکلنے کے لیے کچھ جگہ چھوڑ دی گئی ہے۔

”لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا“ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسری قوموں سے بھی ان لوگوں کا کوئی میل جول نہ تھا۔ اپنے علاقہ کے اندر محدود اور دوسروں سے بالکل بے تعلق زندگی رکھنے کی وجہ سے یہ دوسروں کی زبان شکل ہی سے سمجھ پاتے تھے۔

”صَالِحِينَ فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ مِّنْ عَيْنُونِي بِقُوَّةٍ“۔ قوت سے مراد یہاں (MAN POWER) ذوالقرنین کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رعایا نے دیوار کی تعمیر کے لیے مصارف کی فراہمی کی جو پیشکش کی وہ ارادہ نیا ضعیف ذوالقرنین نے قبول نہیں کی۔ فرمایا کہ جہاں تک مال کا تعلق ہے وہ جتنا کچھ میرے رب نے میرے تصرف میں رکھا وہ بہتر ہے۔ اس بہتر کے لفظ میں یہ بات بھی مضمر ہے کہ وہ کافی ہے اور یہ بات بھی اس میں ہے کہ یہ مال ظلم و تعدی اور لوٹ مار کی ہر لاکش سے بالکل پاک ہے۔ البتہ میرے قریب کر دو، میں تمہارے اور مفسدین یا جوج و ماجوج کے درمیان ایک دیوار کھڑی کیے دیتا ہوں۔

”أَتُوفِي رَبَّنَا حَدِيدًا حَتَّىٰ إِذَا سَادَىٰ بَيْنَ الْمَصْدَفَيْنِ الْآيَةِ“۔ ذب و زبدہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی آہن پاسے کے ہیں۔ مصدف، نخل اور خلا کو کہتے ہیں۔ یہاں اس کے ثنی استعمال کرنے میں اس کے دونوں طرفوں کا لحاظ ہے۔ جس طرح مشرقین اور مغربین میں ان کے دونوں اطراف کا لحاظ ہے اسی طرح صدقین میں اس کے دونوں کناروں کا لحاظ ہے۔ مقصود یہی بتانا ہے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کا خلا پورا بھر دیا گیا۔

”هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَاةً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا“۔ دَکَاةً

اصل میں بے کوہان ادٹھنی کر کہتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد ہمارا دربرابر کر دینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اتنی عظیم نشان آہنی اور سیسہ پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہو گئی کہ باجوج و باجوج کے لیے نہ اس پر چڑھنا ممکن رہا نہ اس میں نقب لگانا تو اس کو دیکھ کر ذوالقرنین نے تنک ظرفوں کی طرح غرور کے نشہ میں یہ نہیں کہا کہ میں یہ وہ کارنامہ کیسے جا رہا ہوں کہ اس کے لیے کبھی زوال نہیں بلکہ پوری تواضع اور فروتنی کے ساتھ یہ کہا کہ یہ خدمت جو انجام پائی ہے محض میرے رب کے فضل و کرم کا کرشمہ ہے۔ آج یہ دیوار ناقابل تسخیر ہے لیکن جب میرے رب کے وعدے کے ظہور کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پست و پامال کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ شددی ہے۔

پچھے دو شخصوں کی تمثیل کے ذیل میں مغرورین دنیا کی یہ ذہنیت آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ اپنی کامیابی کے ہرے بھرے باغ میں داخل ہوتے ہیں تو غرور کے نشہ میں کہتے ہیں کہ مَا أَهْلَتْ أَنْ يَبِيدَ هَذَا أَبَدًا میں گمان بھی نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو سکے گا۔ اس کے بعد ایک عہد شکن کی ذہنیت نمایاں فرمائی ہے کہ وہ اپنے بڑے سے بڑے کارنامہ پر بھی اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے اور اللہ کے شددی وعدہ آخرت کو یاد رکھتا ہے۔

۱۷۔ آگے کا مضمون — آیات ۹۹-۱۱۰

اب آگے خاتمہ سورہ کی آیات ہیں۔ یہ خاتمہ نہایت بلیغ گریز سے شروع ہوا ہے۔ ذوالقرنین نے اپنے عظیم بند کو دیکھ کر یہ جو فرمایا کہ جب میرے رب کے شددی وعدہ قیامت کے ظہور کا وقت آئے گا تو یہ ساری بلندیاں پست اور یہ تمام تعمیرات مسمار ہو جائیں گی، اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ قیامت کی یاد دہانی اور مرگشتگان دنیا کی تنبیہ کا ذریعہ بنالیا اور اندازہ کا وہ مضمون جس سے سورہ کا آغاز ہوا تھا ایک نئے اسلوب سے پھر سامنے آ گیا۔ ہم نظم قرآن کی اس خصوصیت کی طرف متعدد مقامات میں اشارہ کر چکے ہیں کہ سورتیں بالعموم اسی مضمون پر ختم ہوتی ہیں جس مضمون سے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ کی تمہید اور خاتمہ ہر ایک نظر ڈال کر دیکھ لیجیے یہ خصوصیت یہاں بھی موجود ہے۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

خاتمہ سورہ

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
فَجَمَعْنَاهُمْ جُمُعًا ۙ ۹۹ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ
عَرَضًا ۙ ۱۰۰ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا
لَا يَسْمَعُونَ سَمْعًا ۙ ۱۰۱ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا

آیات
۱۱۰-۹۹۱۱
۶

عِبَادِي مِنْ دُونِي أُولِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۝۱۰۲
 قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝۱۰۳ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝۱۰۴
 أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
 فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا ۝۱۰۵ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ
 بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوءًا ۝۱۰۶ إِنَّ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ
 نُزُلًا ۝۱۰۷ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حَوْلًا ۝۱۰۸ قُلْ لَوْ كَانَ
 الْبَحْرُ مَدًّا لَكَلَّمْتُ بِرَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ
 رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝۱۰۹ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
 يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ
 رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
 أَحَدًا ۝۱۱۰

۱۱۰

ترجمہ ایکٹ
۱۱۰-۹۹

اور اس دن ہم چھوڑ دیں گے وہ ایک دوسرے سے موجوں کی طرح ٹکرائیں گے اور صور
 پھونکا جائے گا پس ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور اس دن ہم جہنم کو ان کافروں کے
 دوبرو پیش کریں گے جن کی آنکھوں پر ہماری تبنیہ سے پردہ پڑا رہا اور وہ سننے کی تاب
 نہیں لاتے تھے۔ ۹۹-۱۰۱

کیا ان کافروں نے گمان کیا کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنے لیے کارساز

بنالیں گے؟ ہم نے کافروں کے لیے جہنم بطور ضیافت تیار کر رکھی ہے۔ ۱۰۲
 کہو، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے
 میں کون ہیں؟ وہ لوگ جن کی تمام سعی اس دنیا کی زندگی کے پیچھے اکارت گئی اور وہ گمان
 کرتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات
 اور اس کی ملاقات کا انکار کیا۔ پس ان کے اعمال اکارت گئے اور قیامت کے دن ہم
 ان کو ذرا بھی وزن نہ دیں گے۔ یہی جہنم ان کا بدلہ ہے جو جس کے کہ انہوں نے کفر کیا اور
 میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ ۱۰۳-۱۰۶

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے فردوس کے
 باغوں کی ضیافت ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں سے ہٹنا نہیں چاہیں گے۔ ۱۰۷-۱۰۸
 کہہ دو اگر میرے رب کی نشانیوں کو قلم بند کرنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو
 میرے رب کی نشانیوں کے ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا اگرچہ ہم اس کے ساتھ
 اسی کے مانند اور سمندر ملا دیں۔ ۱۰۹

کہہ دو کہ میں تو بس تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں۔ مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا مبعود
 بس ایک ہی مبعود ہے۔ پس جو اپنے رب کی ملاقات کا متوقع ہوا ہے چاہیے کہ نیک عمل
 کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ۱۱۰

۱۸۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَسَكَنَ بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ لِّمَوْجٍ فِي بَعْضٍ وَنَفَخَ فِي الصُّورِ فَمَجَّعْنَاهُمْ جَمْعًا (۹۹)
 ذوالقرنین کے مذکورہ بالا جملے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے

بعض آواز
 قیامت کی
 طرف اشارہ

ظہور قیامت کے مزید آثار کی وضاحت فرمادی جس سے ذوالقرنین کی بات پوری ہو گئی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دریاؤں اور پہاڑوں کی جو مہندیاں ہیں وہ سب ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ اور تو میں ایک دوسرے سے اس طرح ٹکرائیں گی جس طرح سمندر میں موجیں ٹکراتی ہیں۔ سائنس کی ترقیوں نے اب دریاؤں اور پہاڑوں کی رکاوٹیں تو یوں بھی ختم کر دی ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ظہور قیامت کے وقت یہ سہی رکاوٹیں بھی بے معنی ہو جائیں گی اس آیت سے اور سورہ انبیاء کی آیت **حَتَّىٰ اِذَا فُتِحَتْ يَابُجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُدُودُنَّ كُلِّ حَدَابٍ يَنْسِفُوهُنَّ** سے یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ قرب قیامت میں یافث کی اولاد ایک طوفان کی طرح تمام دنیا پر چھا جائے گی اور پھر اسی طوفان کے اندر سے قیامت نمودار ہو جائے گی۔ یہ باتیں اگرچہ متشابہات کی نوعیت کی ہیں ان کا صحیح علم صرف خدا کے عالم الغیب ہی کا ہے لیکن اس کے جو آثار دنیا میں نمودار ہو رہے ہیں ان سے آنکھیں بند نہیں کی جاسکتیں۔

فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا میں جمعہ کی تاکید اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے کہ مور قیامت سب کو جمع کرے گا۔ چھوٹے اور بڑے، عابد اور معبود، حاضر اور غائب کوئی بھی نہیں بچے گا۔ سب کچھ بلائے جائیں گے۔
وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِيْنَ عَرْضًا (۱۰۰)

یعنی آج تو عقل و دل کے اندھوں کو جہنم نظر نہیں آرہی ہے لیکن اس دن ہم یہ جہنم ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑی کر دیں گے کہ جو جس چیز کو عقل کی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے اب اس کو تجربہ کی آنکھوں سے دیکھ لو۔
الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غَطَاوَةٍ عَنِ ذِكْرِيْ وَكَانُوا لَا يَسْمَعُوْنَ سَمْعًا (۱۰۱)
یہ ان کافروں کی صفت بیان ہوئی ہے کہ ان کی عقل اس طرح ماری گئی تھی کہ پیغمبر کی کوئی یاد دہانی بھی ان کی آنکھیں کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکی اور جب ہماری تنبیہات ان کو سنائی جاتی تھیں تو وہ ان کے سننے کی تاب نہیں لاتے تھے۔

اَلْحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِ اَوْلِيَآءٍ اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِّلْكَافِرِيْنَ نُوْلًا (۱۰۲)
یہ مخاطبوں کو متنبہ کیا ہے کہ کیا ان بدبختوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ یہ ہمارے بندوں میں سے کچھ کو اپنا مددگار و کار ساز بنالیں گے جو قیامت کے دن ہم سے ان کی سفارش کر کے ان کو چھڑالیں گے۔ یہ محض ان کی خوش فہمی ہے۔ ایسے تمام کافروں کے لیے ہمارے پاس جہنم بطور ضمانت تیار ہے جس سے کسی کی سی و سفارش بھی ان کو چھڑانہ سکے گی۔

قُلْ لَّيْسَ لَّكُمْ بِالْاٰخِرِيْنَ اَعْمَالًا ۗ الَّذِيْنَ ضَلَّ سَبِيْلُهُمْ فِي الْغَيُوْبِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُغًا ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَايَةِ اَعْمَالِهِمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِسْمَةِ فُتُوًٰا ۚ ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوْا وَتَّخَذُوْا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا (۱۰۳-۱۰۶)

اے ایمان والے کہ جب یا جبرج و ماجرج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بندی سے چل پڑیں گے۔

مغزوں کے

پندار پر ضرب

یہ ان مغزورین دنیا کے اصل پندار پر ضرب لگائی ہے کہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ بڑی کامیاب بازی کھیل رہے ہیں اور بڑے اچھے کام کر رہے ہیں لیکن ان کو بتا دو کہ آخرت میں سب سے زیادہ نامراد اور خلسے میں وہی لوگ ہوں گے جن کی تمام تنگ و دو اس دنیا کی طلب کی راہ میں ہے۔ فرمایا کہ اس دنیا کے عشق نے ان کو ہماری آیات اور ہماری ملاقات سے بالکل بے نیاز و بے خوف کر دیا تو ان کے یہ سارے اعمال بالکل بے وزن و بے حقیقت ہو جائیں گے آج تو یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں لیکن قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہیں دیں گے۔ انھوں نے اپنے غرور میں ہماری آیات کی تکذیب کی اور سارے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ اب اس کی پاداش میں جہنم کا مزا چکھیں۔

رَأٰی السِّدِّیْنَ اٰتٰوْا وَاَعْمَلُوْا اِنَّهٗ یُلْعَبُ کَاَنْتُمْ لَهٰمْ جُنُثٌ اَنْفَرَدُوْا مِنْ نُّزُلٍۭا ۚ خَلٰیذٍۭا ۙ نَّیْبَہَا کَا یَنْبَغُوْنَ عَنْہَا حَوْلًا (۱۰۷-۱۰۸)

اہل ایمان

کامل

یہ ایمان و عمل صالح کی راہ اختیار کرنے کا صلہ بتایا ہے کہ ان کے لیے فردوس کی ضیافت تیار ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اس میں ہمیشہ رہنے کے باوجود کبھی اس سے اکتائیں گے نہیں اس میں ان کے مدارج بھی ہمیشہ بلند ہوتے رہیں گے اور ان کے ایعتیں بھی برابر ان کی خواہش کے مطابق بدلتی رہیں گی۔ اس وجہ سے وہ اس کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کے خواہشمند کبھی نہیں ہوں گے۔

معجزہ کا مظاہرہ

کرنے والوں

کو جواب

قُلْ لَّوْ کَانَ الْبَعْثُ عِندَ اَدٰی کَلِمَتٍ دَیْقٍ لَّفَعْنَا بِہِمْ جَعْلًا اَنْ تَشْفَعَ لَکُمْ دَیْقٍ وَّلَوْ جُنَّ بِمِثْلِہٖ مَدٰدًا (۱۰۹)

کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی وہ نشانیاں ہیں جو انسان و انفس میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ ان شکرین کو جواب ہے جو قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے اور پیغمبر سے کسی ظاہری اور حسی معجزے کا مطالبہ کرتے تھے۔ فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر نشانیوں کے طلب گار ہو تو یہ کائنات، اتنی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے کہ سمندر اگر روشنائی بن جائے تو اس کی روشنائی بھی ان کو ظلم بند کرنے کے لیے ناکافی ہوگا اگرچاس طرح کا ایک اور سمندر بھی اس کے ساتھ ملا لیا جائے سورہ لقمان میں یہ مضمون اس سے بھی زیادہ زوردار الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ ادب بہ متراسر بیان حقیقت ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی مبالغہ نہیں ہے۔ سمندر تو اگر اپنی ہی نشانیوں اور عجائب کو ظلم بند کرنا چاہے تو اس کی ساری روشنائی ان کے لیے بھی کافی نہ ہو۔ لیکن یہ نشانیاں صرف ان کو نظر آتی ہیں جن کے پاس آنکھیں ہوں۔

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یُوْحٰی اِلَیَّ اَسْمَآءُ لَکُمْ لَہٗ مَا جِئْتُ ۚ فَمَنْ کَانَ یَدْجُو الْفَسَآءَ رَیْبَہٗ فَلَیْسَ عَمَلٌ عَمَلًا صَآدِحًا وَّلَا یُشْرِکُ بِعِبَادَۃِ رَبِّہٖ اَحَدًا (۱۱۰)

یعنی ان نشانیاں مانگنے والوں سے کہہ دو کہ میں تمھاری ہی طرح ایک بشر ہوں۔ نشانیاں دکھانا خدا کا کام ہے میں نے رسول ہونے کا اعلان کیا ہے تو جو وحی میرے پاس آتی ہے وہ میں تمھیں سناتا ہوں۔ خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے کہ تمھاری طلب کے مطابق معجزہ دکھا دوں۔ میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمھارا معبود ایک ہی معبود ہے تو جو اپنے رب کی ملاقات کا متوقع ہے وہ بلا شرکت غیرے اس کی بندگی کرے۔

یہ آخری سطر میں جو اس سورہ کی تفسیر میں حوالہ قرطاس ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ان غرضوں سے درگزر فرمائے اور صحیح باتوں کے لیے دلوں میں جگہ پیدا کرے۔ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّہٗمُ اللہُ دَعَا الْعٰلَمِیْنَ۔ لاہور